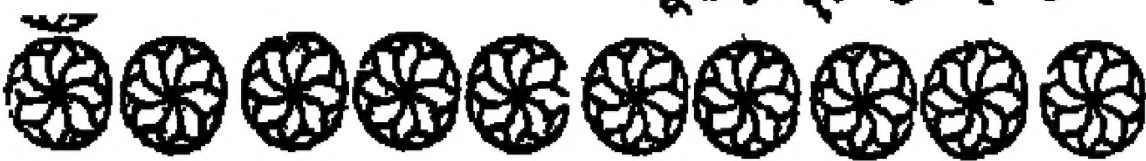

૧૨૭૦૪

આપણું તો પાંચમે

મૂલ્ય રૂ. ૦-૨-૦

ગોલોકવાસી અખંડસૌભાગ્યવતી બહેન
લલ્લુભાઈ જગનલાલ દેસાઈનાં પુત્રીના ર
સ્તકની હજાર નકલો વૈષ્ણવોમાં વિના મ

આપણું તો
પાંચમે

૪૩૨

સફળતા બહેન લલિતા રમારક ગ્રંથમાળા

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

રાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

[૨૭૦૫ વર્ગીક]

આ ૨૬૭ તો વાંચો જ

૧૧૪૫૩:૪૦:૩

બહેન લલિતા રમારક ગ્રન્થમાળા

પુષ્પ ૧ હું

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

॥ સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ॥

શ્રી ભક્તિગ્રન્થમાળા

ગ્રન્થાઢ્ક ૪૫

૪૩૨

આટલું તો વાંચજો જ

લેખક: હરિલાલ ગણુપતરામ શાહ બી. એ.

પ્રાંતીજ

પ્રકાશક: હરિહરભાઈ છગનલાલ શાહ
સી. સી. રોડ, નં. ૧૧૦-અમદાવાદ

વિક્રમ સં. ૧૯૮૨

શ્રીવલ્લભ સં. ૪૪૭

આવૃત્તિ ૧ લી

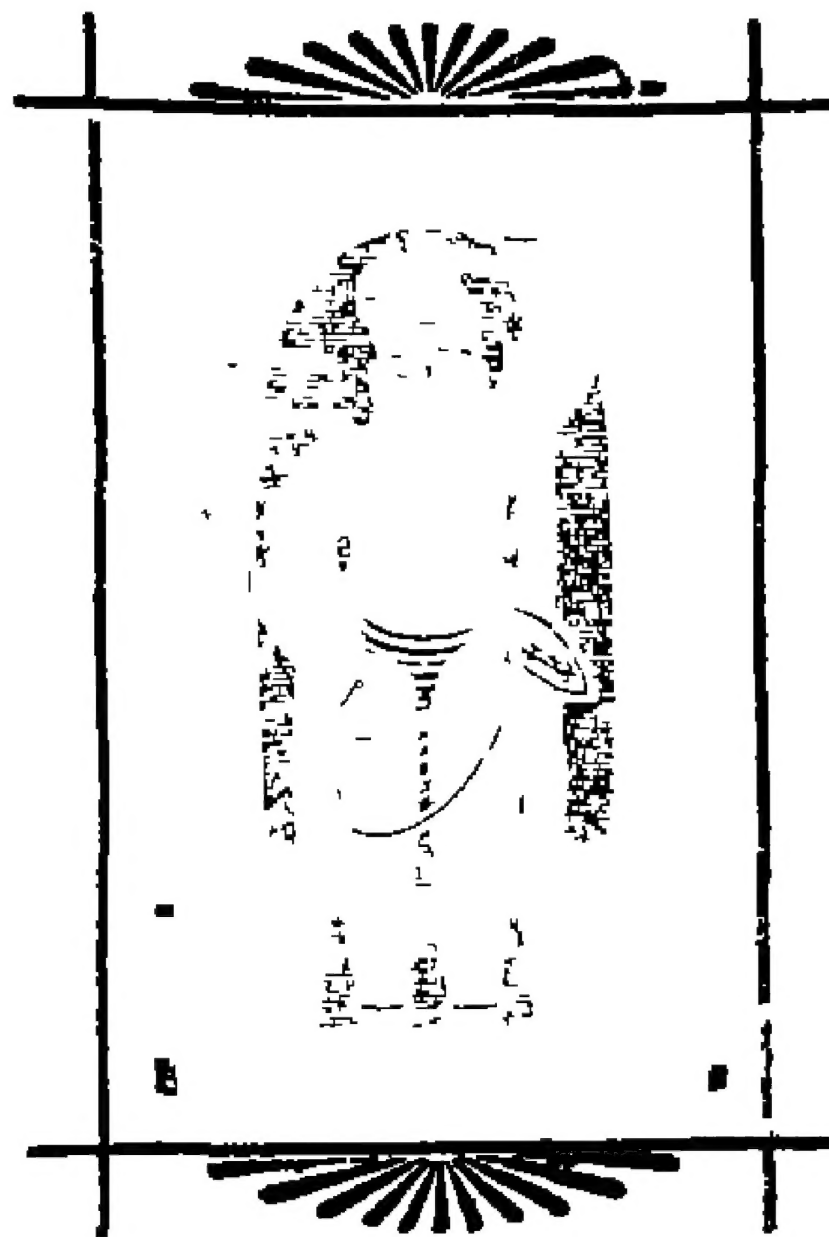
પ્રત ૨૦

મૂલ્ય ૦-૨-

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૦૧૧

॥ શ્રી નાથજી

॥ શ્રી ગોવિન્દન ધરણકી જય ॥

પાટોત્સવ મહા સુદી ૭

મુદ્રક: ચીમનલાલ ઈશ્વરલાલ મહેતા
મુદ્રણસ્થાન: વસંત મુદ્રણાલય
ધીકાંટારોડ, સિવિલ હોસ્પિટલ સામે
અમદાવાદ.

અર્પણ પત્રીકા.

શ્રીભગવત્ ચરણનિવાસી પૂજ્ય માતુશ્રી,

નાની વયમાંજ મને છોડી ચાલી જતાં તારો

સદાનો ઋણી રહેલ આ છોડે તારા

અનેક સ્નેહ અને સફળિણી યાદ

કરી સાથે આ લઘુ પુસ્તક

તને અર્પણ

કરે છે.

. લી.

હું. હું.

તારો છોડે.

હ. ગ. શાહ.

અનુક્રમણિકા

...
૧ મનુષ્ય અને પશુનો તફાવત—ધર્મ	૧
૨ સદ્ગુણનો પાયો સત્ય...	૩
૩ બલો બલાર્થ ન છોડે ને બુરો બુરાર્થ ન છોડે—દયા	૫
૪ ઇદ્રિયોને કબજે રાખવી સદ્વર્તન...	૭
૫ પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા—સ્વચ્છતા	૯
૬ માબાપની સેવા	૧૧
૭ આનું નામ તે પુત્ર	૧૨
૮ ભાઈઓનો પ્રેમ	૧૪
૯ ગુરુભક્તિ ભાગ ૧ લો	૧૭
૧૦ " ભાગ ૨ જો—ખંત અને શ્રદ્ધા	૧૮
૧૧ અન્ન તેવા ઓડકાર	૨૦
૧૨ સાચું સુખ શું ?—પ્રભુની ભક્તિ	૨૧
૧૩ દુપદ અને દ્રોણાચાર્ય—ક્ષમા	૨૩
૧૪ વચન માટે વનવાસ—કર્તવ્ય—	૨૫
૧૫ નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો	૨૭
૧૬ પ્રયુ સધળે છે	૨૯
૧૭ બાળભક્ત કવચ	૩૨
૧૮ સમભાવ યાને સૌના પર પ્રેમ	૩૪
૧૯ પરોપકાર	૩૬
૨૦ ભક્તવશ ભગવાન	૩૮
૨૧ શ્રીકૃષ્ણ	૪૦
૨૨ શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ (કવિતા)	૪૨
૨૩ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી...	૪૩
૨૪ શ્રી ગુસાંઈજી	૪૪
૨૫ શ્રી વૈષ્ણવ	૪૬
૨૬ વૈષ્ણવનાં લક્ષણ (કવિતા)	૪૯
૨૭ તિલ શું કામનું	૫૦
૨૮ જયશ્રી કૃષ્ણ એટલે શું ?	૫૩
૨૯ જીવને શીખામણ (કવિતા)	૫૪
૩૦ રાજનો રાજમેળ—રાધામદેવલ	૫૫

પ્રસ્તાવના.

સરળ ભાષામાં બાળકોને ધાર્મિક બોધ આપવા માટે આ મારો દ્વિતીય પ્રયાસ છે. આ પુસ્તક લગભગ પાંચમા ધોરણથી ઉપરના એટલે ૧૧-૧૨વરસ ને તેથી ઉપરના ત્રિવર્ષીઓને ઉપયોગી નીવડે એ ઉદ્દેશથી તે લખાયેલું છે. તેમાંનું વસ્તુ વાર્તાઓ રૂપે બુદ્ધ બુદ્ધ પાઠોમાં આપવામાં આવ્યું છે જેની ગોઠવણ નાનું પ્રમાણે છે.

પ્રથમ મનુષ્ય અને પશુનો તફાવત બતાવી ધર્મને મનુષ્યમાં અધિક છે એમ બતાવ્યું છે. પછી તેના ચાર પાયા રૂપ, સત્ય—દયા—તપ—શૌચ એ ચાર પાઠ આપવામાં આવ્યા છે. ત્યાર બાદ બાળકની પ્રથમ નિશાળ તેનું ઘર છે, એ સુત્રાનુસાર પ્રથમ માબાપ પ્રત્યે અને ભાઈભાંડુ પ્રત્યે પ્રેમ—પૂજ્યભાવ અને ભક્તિ હોવાં જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પછી ગુરુભક્તિ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. આટલું કરવાથી બાળક વડીલોને માન આપતાં શીખી વિનયી બને છે. આ પછી બુદ્ધિ શુદ્ધ રાખવા શુદ્ધ ખોરાકની જરૂર બતાવી છે, તે પછી ઇશ્વરપ્રાપ્તિ વિના ઇંદ્રના વૈભવ સુદ્ધાંત સર્વે

સુખો નાશવંત છે એમ જણાવ્યું છે. આને અંગે મનુષ્યમાં ક્ષમા પોતાના વચન માટે આગ્રહ ને તેને માટે ગમે તેવું દુઃખ સહન કરવાની તૈયારી એ જતાવ્યું છે. પછી મનમાં અહંકાર ન રાખવો એ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર બાદ પ્રભુ સર્વ વ્યાપી છે પ્રભુભક્તિ ગમે તે અવસ્થામાં થાય, સૌના પર પ્રેમ રાખવો તેમ કરી પરોપકારી થવું એ જણાવ્યું છે. આટલું થતાં ભગવાન ભક્તને પોતાનો ગણી તેને વશ થાય છે એમ કહ્યું છે.

ત્યાર બાદ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીવદ્વલ્લભાચાર્યજી, શ્રીગુસાંઈજી, એમના હુંક ચરિત્રના પાઠો આપવામાં આવ્યા છે. છેવટે વૈષ્ણવ કેને કહેવાય, તેનાં લક્ષણ શું હોય, તિલક શા માટે કરવું ને જયશ્રી કૃષ્ણ કેમ કરવા, જીવને શિખામણ-બોધવચનો તથા દરેક માણસે પોતાનો નિત્યનો કાર્યક્રમ કેવો હોવો જોઈએ એ કહી પુસ્તક સમાપ્ત કર્યું છે. વળી દરેક પાઠને અંતે તેમાંથી મળતો સાર “શિક્ષા” એ મથાળા નીચે આપવામાં આવ્યો છે તેથી વાંચકને તેમાંના મુદ્દા તુરતજ સમજાય છે ને શિક્ષકને પણ જરૂર જણાય ત્યાં “શિક્ષક” એમ જતાવી સુચનાઓ આપેલી છે.

જીઝાસુ વર્ગને પણ આ વાર્તાઓ વાંચતાં રસ પડે તેમ છે જેથી ગમે તે વાંચકને પુસ્તક રસિક અને બોધદાયી નિવડશે એવી આશા છે.

પુસ્તકમાં કેટલીક જૂલો અવશ્ય હશેજ કારણ કે કંઈક ઉતાવળથી થોડા જ વખતમાં તે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે પણ વાંચક તો મુધારી વાંચશે એવી વિનંતિ છે.

જે ઉદ્દેશથી આ પુસ્તક યોગ્યએલ છે તે ઉદ્દેશ પાર પડે તો લેખક પોતાનો ઉદ્દેશ સફળ થયો સમજશે.

શિક્ષકો પ્રત્યે

આ પુસ્તક શીખવતાં “શિક્ષક” એ મથાળા નીચે પાઠોમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે પર ધ્યાન આપી તે આજતોનું સ્પષ્ટીકરણ બરાબર કરવું, તે બાળકોને સમજાવવું.

અમુક વાતોની અંદર ગર્ભિત જે ભાગ હોય તે શિક્ષકે સ્ફુટ કરવું તે દાખલા દલીલ સાથે સમજાવવું. વળી એક વાતો ઉપરથી તેથીજ જાતના બીજા દાખલા ઇતિહાસમાંથી અથવા ધરગથુ વાતોમાંથી કે જેમાં બાળકને રસ પડે-તેમાંથી લઈ બાળકને કહેવા અને સમજાવવા.

આવા દાખલા વિશે શિક્ષકને કેટલેક ઠેકાણે પુટનોટમાં ઇસારો કરવામાં પણ આવ્યો છે.

શાખી ગએલ વાતો વિદ્યાર્થીને કેટલી યાદ છે તે તપાસવા શિક્ષકે પ્રશ્નો પૂછવા અને પોતાને જોઈતા જવાબ તેનીજ પાસે કઢાવવા પ્રયત્ન કરવો.

આટલું કરતાં બાળકને વાતો લાંબી લાગી કંટાળો ન આવે અને વાતોનો રસ બાળકને અજુર્જ ન પડે તેની ખાસ કાળજી રાખી તેની રૂચી પ્રમાણે પીરસવું.

માબાપો પ્રત્યે

બાળકની કેળવણી નિશાળમાં જ થાય એમ કોઈની માન્યતા હોય તો તે વ્યાજબી નથી. કારણ કે બાળક નિશાળમાં ફક્ત પાંચ જ કલાક જાય છે જ્યારે બાકીના ૧૯ કલાકમાંનો બહોત વખત તે પોતાને ઘેર માબાપો સાથે ગાળે છે. આથી બાળકની

કેળવણીનો ધણો આધાર તેના માબાપ અને મુખ્યત્વે તેની મા પર રહેલો છે, નાનપણથી જ બાળકને નિયમિત બનાવવું, સ્વચ્છ રાખવું, સાચું બોલતાં શીખવવું, વગેરે જે ટેવો પાડવી તે માબાપ સહેલાઈથી કરી શકે છે. કેટલાંક જાણસુ બાળકો માબાપને જ્યારે પોતાની શંકાઓ પૂછે છે ત્યારે કેટલાંક માબાપ “માથું કાં ફેડાવે છે” એમ કહી તેને ધમકાવે છે ને આમ તેની ઉગતી જાણસાઓ દબાવે છે. પણ બાળકની દરેક શંકાનું બરાબર મુમાધાન તેમણે કરવું જ જોઈએ.

તેમને નાની નાની બોધદાયક ને રસિક ચોપડીઓ વંચાવવી અને સમજાવવી જોઈએ. ધાર્મિક કેળવણી તો ઘર સિવાય મળી શકે તેમ છે જ નહિ કારણ કે હાલની શાળાઓમાં તો તેનો તદ્દન અભાવજ છે.

આ પુસ્તક માબાપો બાળકને રજાના વખતમાં ઘેર પણ વંચાવી શકે અને તેમાંની બાજત સ્પષ્ટ સમજાવી ઉછરતાં બાળકોને આનંદ પડે તેમ તેમને બોધ આપી શકે.

સં. ૧૯૮૨
માગશર વદ ૯
(શ્રીવિક્રમનાથજીનો
પ્રાગટ્ય દિવસ)
પ્રાંતિજ

લી.
દા. દા.
હ. ગ. શાહ
બી. એ.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

૪૩૨

આટલું તો વાંચજો જ

મંગલાચરણ.

મૂકં કરોતિ ષાચાલં પંગુ લંઘયતે ગિરિમ્ ।
યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદ માધવમ્ ।

પાઠ ૧ લો.

મનુષ્ય ને પશુનો તફાવત-ધર્મ.

શિક્ષક—ભાઈઓ ! આપણે મનુષ્યો, બધા પ્રાણીઓમાં ઉત્તમ
સાથી વાર ?

મધુસુદન—હા । ગુરુજી એનો જવાબ મને આવડે છે- આપની
રજા હોય તો બોલું.

શિ—બલે બોલો.

મધુ—આપણને વિચાર કરવાને ધર્મરે બુદ્ધિ આપી છે તેથી
આપણે સારું અને ખોટું બરાબર સમજી શકીએ છીએ.

શિ—વાહ ! મધુસુદન તેં જવાબ તો ઠીક આપ્યો. પણ સારું અને ખોટું એટલે શું તે સમજવી શકે ?

મધુ—કેમ ગુરુજી. એમાં શું. આપણને આનંદ આપે તે સારું તે જેનાથી આપણને દુઃખ થાય તે ખોટું. કેમ ખરું ?

શિ—ના ! એમ નહિ ! આપણને જે આનંદ આપે તે સારું એમ તો નજ કહેવાય. જુગારીને જુગાર રમવામાં અને ચોરને ચોરી કરવામાં આનંદ પડે છે તો તે કામ શું સારાં ગણાય કે ?

મધુ—ના ! એમ તો નહિ ! ત્યારે આપ બરાબર સમજાવો.

શિ—સારું એટલે જેથી આપણને સુખ થાય. એટલું જ નહિ પણ પ્રાણીમાત્રને સુખ થાય. વળી આ દુનિઆનાં બધાં સુખો તો નાશવંત છે માટે છેવટનું પ્રભુપ્રાપ્તિનું અવિનાશી—નાશ ન પામે તેવું. સુખ તેજ ખરું સુખ કહેવાય.

પશુમાં ને આપણામાં તફાવત એજ છે કે આપણે પ્રભુભક્તિ કરી શકીએ છીએ, તેમની તથા તેમના ભક્તોની સેવા કરી શકીએ છીએ, જ્યારે પશુઓ તેમાંનું કંઈ કરી શક્તાં નથી. બાકી બીજું બધું ખાવું, પીવું, ઉંઘવું, ભય લાગવો અને છોકરાં છૈયાં એ બધું તો બંનેને સમાન જ છે. પણ ધર્મ કરવાની શક્તિ એ મનુષ્યમાં એક જ વિશેષ ગુણ છે. ત્યારે જે મનુષ્ય એ ખાસ ગુણનો ઉપયોગ ન કરે તે કેવો કહેવાય વાર ?

બધા બાળકો સાથે—પશુ જેવો.

શિ—ભાઈઓ ! બરાબર છે. ગયા જન્મમાં પૂન્ય કર્યા હોય તેથીજ આ મનુષ્ય જન્મ મળે છે. જેમાં ઇશ્વરભક્તિ કરી મોક્ષ મેળવી શકાય છે બાકી બીજા કોઈ જન્મમાં હરિભક્તિ થતી નથી, જો આવો અમૂલ્ય મનુષ્યદેહ પ્રભુ ભજન વિના નકામો ગુમાવ્યો

તો પાછો ૮૪ ના ફેરામાં પડ્યો. માટે પ્રભુભક્તિ કરવી એજ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક છે.

શિક્ષકે—દેવ, મનુષ્ય અને પશુઓનીનો તફાવત. દેવોનીમાં પ્રભુભજનનો અભાવ છે. દેવોને તો “ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકે પતંતિ” ભોગ ભોગવવા સિવાય કંઈ વિશેષ અધિકાર નથી.

૮૪ લાખ યોનિમાં ભટક્યા પછી પ્રભુની કૃપાથી મનુષ્યદેહ મળે છે અને આ મનુષ્યદેહમાં જ પ્રભુભજન-ભક્તિ-ધર્મ-સારાંકાર્યો કરવાથી પુનઃ જન્મમરણનો ફેરો ટળી જાય છે. એ વગેરે સમજાવવું.

પાઠ ૨ જો.

સદ્ગુણનો પાયો—સત્ય.

કોઈ એક ગામમાં એક પૈસાદાર ને સદ્ગુણી શેઠ રહેતા હતા. તેમને એકજ દિકરો હતો. આ દિકરો ઘણો હોંશિયાર હતો, પણ તેનામાં દુગુણો બહુ હતા, આ કારણથી એ છોકરો પોતાની આખર પોતાની પાછળથી બગાડશે એવી ચિંતા શેઠને હંમેશાં રહ્યા કરતી.

એક વખતે શેઠ માંદા પડ્યા અને તેમને લાગ્યું કે હું બચીશ નહિ ત્યારે તેમણે પોતાના દિકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો ને કહ્યું એટા ! મારી એક વાત માનીશ ?

છોકરો—હા બાપા ! શું ? કહે.

શેઠ—તારે હંમેશાં સાચું બોલવું. બસ આટલી વાત માનજે. પછી તો બીજું તારે જેમ કરવું હોય તેમ કરજે. મને આટલું વચન આપ એટલે હું શાંતિથી મરું.

છોકરો—બાપા ! આપનું એટલું કહેવું તો હું ચોક્કસ પાળીશ આમ કહી તેણે વચન આપ્યું તેથી શેઠે શાંતિમાં દેહ છોડ્યો.

શેઠની મરણ ક્રિયા કરી થોડા દિવસ થયા એટલે છોકરો પોતાના હંમેશના નિયમ પ્રમાણે ખરાબ સોજતમાં ફરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે એક વેશ્યાને ત્યાં જતો હતો એટલામાં તેના પિતાના એક સ્નેહી તેને રસ્તામાં અચાનક મળ્યા. તેમણે પૂછ્યું કેમ ભાઈ! ક્યાં ચાલ્યો? છોકરો તુરત ખમચાચો ને શું જવાબ આપવો તે વિચારવા લાગ્યો. જુદું ન બોલવા તો તેણે વચન લીધું હતું. ઉવટે તેણે ત્યાં જવાનું માંડી વાળ્યું, ને એક મિત્રને ત્યાં ગયો. પાછો વળી તે કેટલાક દિવસે જુગાર ખેલવા જતાં કોઈ આગરદાર ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ પડ્યો. તેમણે પણ તેને પૂછ્યું, ભાઈ ક્યાં જાય છે? છોકરો ગભરાયો ને શું જવાબ આપવો તેના વિચારમાં પડ્યો. જુદું બોલવા માટે તો પ્રતિજ્ઞ, અને સત્ય બોલતાં આગરને ધોકો, આથી તે વિચાર પણ તેણે માંડી વાળ્યો. આવી રીતે તેના અનેક દુર્ગુણો એક સત્ય બોલવાની ટેવ રાખવાથી નીકળી ગયા, ને પોતે એક ઉત્તમ શેઠીયો બન્યો. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના બાપના કરતાં ઘણી સારી આગર મેળવી.

ભાઈઓ! સત્ય એ બધા સદ્ગુણનો પાયો છે. સત્યથી લોકમાં પણ આપણી આગર વધે છે. જુઠ્ઠી ઇશ્વર આપણા પર કોપે છે ને આપણે તેની શિક્ષા અવશ્ય ભોગવવી પડે છે “ જુઠાને આવરદા ચારઘડી ” એ કહેવત પ્રમાણે જુઠાણું તરત પકડાય છે, ને તે પકડાતાં લોકમાં નિંદા થાય છે ને વિશ્વાસ ધટે છે. માટે ગમે તેવા સંકટમાં પણ સત્ય ન છોડવું.

શિક્ષકે—યુધિષ્ઠિરની અને હરિશ્ચંદ્રની વાત કહેવી.

પૃથ્વી સત્યથી ટકી રહી છે, આકાશને ધાંભલા-ટેકા નથી મુક્યા પણ સત્યરૂપી ટેકાથી ટકેલું છે.

ધરમાં, શાળામાં, વહેપારમાં, રાજ્યદરબારમાં સર્વત્ર સત્ય બોલવાથી મનુષ્યજીવન સુખમય થાય છે. એ વગેરે સમજાવવું.

પાઠ ૩ જો.

ભલો ભલાઈ ન છાડે ને બુરો બુરાઈ ન છાડે.

દયા.

યુધિષ્ઠિરાદિ પાંચ પાંડવોને દુર્યોધને કપટથી જુગારમાં હરાવ્યા તેથી તેમને બાર વરસ વનમાં રહેવાનું હતું. વચનથી બંધાયેલ પાંડવોએ ખુશીથી તેમ કર્યું. દુષ્ટ દુર્યોધનને આટલાથી સંતોષ ન થયો તે તેમને વધુ હેરાન કરવા યુક્તિઓ રચવા લાગ્યો. પોતાનો વૈભવ જોઈ પાંડવોને પોતાની ગરિબ દાસી માટે દુઃખ થાય એ ધરા-દાથી પાંડવો રહેતા હતા તેજ વનમાં પોતાના લક્ષ્મણને લઈ શિકારે જવા તેણે વિચાર કર્યો.

દુર્યોધન પોતાની ચંડાળ ચોકડી દુર્યોધન, દુઃશાસન, કણ્ઠ, શકુનિ, સાથે ધણા જ ડીમાકથી પાંડવોના રહેવાના સ્થળ દ્વૈતવનમાં ગયો અને તેમની પર્ણકુટિ સામે સરોવર કાઢી એક સુંદર મહેલ તૈયાર કરાવી ત્યાં રહેવા લાગ્યો.

આ સમયે ચિત્રસેન નામે એક ગાંધર્વ પોતાના પરિવાર સાથે તે સરોવરમાં ક્રિડા કરતો હતો. આથી તેના માણસોએ દુર્યોધનને સરોવરમાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવ્યો, પણ મદમાં આંધળા ધગેલાએ

માન્યું નહિ તેથી ગાંધર્વો અને કૌરવો વચ્ચે લિષણ યુદ્ધ થયું. કૌરવો હાર્યા ને દુર્યોધન કેદ પકડાયો.

દુર્યોધન પકડાયાના સમાચાર તેના સેવકોએ પાંડવોને કહ્યા. આ સાંભળી ભિમ વજેરે ખુશી થયા ને અમારે કરવાનું કાર્ય ગાંધર્વોએ કરી નાખ્યું એ હીક થયું એમ કહેવા લાગ્યા. પણ આ વાત સાંભળી ધર્મરાજ દયાથી ગળગળા થઈ ગયા ને પોતાના ચારે ભાઈઓને દુર્યોધનને છોડાવવા આજ્ઞા આપી. ભીમે જરા આનાકાની કરી ત્યારે તેમણે કહ્યું શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ આપણો ધર્મ છે. શરણે આવેલા શત્રુ તરફ પણ આપણે દયા બતાવવી જોઈએ. વળી આતો આપણો ભાઈ છે માટે તમે જાઓ વાર ન લગાડો. કારણ તે બિચારો દુઃખી થતો હશે.

વડીલ બધુની આજ્ઞા માથે ચઢાવી ચારે ભાઈઓ ગયા ને ગાંધર્વોને હરાવી કૌરવોને છોડાવ્યા. પણ આ ચિત્રસેન અર્જુનનો મિત્ર હતો તેણે દુર્યોધન કેવા દુષ્ટ આશયથી અહીં પાંડવોને હેરાન કરવા આવ્યો હતો તે કહી બતાવ્યું. આ વાત સર્વેએ યુધિષ્ઠિરને કહી પણ પારકાનું ભણું કરવામાંજ આનંદ માનનાર ધર્મરાજ એથી કેમ ડગે? તે બોલ્યા ભણે તેણે તેની ભુદ્ધિ અનુસાર ક્યું પણ આપણે આપણો ધર્મ કેમ ચુકીએ? દુઃખીનું રક્ષણ કરવું એ આપણી ક્ષત્રિયોની ફરજ છે. દુર્યોધનને છુટો કરવામાં આવ્યો અને તે ત્યાંથી લજ્જા પામી પલાયન કરી ગયો.

અહા! યુધિષ્ઠિરની કેવી દયા પોતાના દુશ્મનનું દુઃખ પણ તેઓ જોઈ ન શક્યા. વિના અપરાધે એમને દુષ્ટ દુર્યોધને કેટલાંયે દુઃખ દીધેલાં છતાં ઉદાર મનથી તેની મારી આપી. દુઃખમાં મદદ કરી આથી જ તે અજાતશત્રુ (જેનો કોઈ શત્રુજ નથી) કહેવાતા.

સિક્ષા:—દરેકનું ભણું કરવું. ઉપકાર કરવો એ સાદું છે પણ અપકારને બદલે ઉપકાર કરવો એ ઉત્તમ છે.

નીચમાણસ નીચતા ભલે બતાવે પણ આપણે આપણી લલાકન છોડવી.
 સિમ વગેરેની માફક વડીલોની આજ્ઞા અવસ્ય માનવી. નીચ માણસ અતેદુઃખી થાય છે ને સજ્જનન સુખી થાય છે. પ્રાણીમાત્ર તરફ દયા રાખવી.
 દયા ધર્મકો મૂલ છે પાપ મૂલ અભિમાન
 ઈતના કરે પ્રભુ ના મિલે તો તુલસીદાસ જમાન
 આપણો અપરાધ કયો હોય તેને સજ કરવી એ ન્યાય છે, પણ તેથી આગળ વધી દયા બતાવે તો પ્રભુ તેથી વધારે પ્રસન્ન થાય છે.

પાઠ ૪ થો.

ઇંદ્રિયોને કબજે રાખવી—સદ્વર્તન.

આ જગતમાં સુખી થવું અથવા દુઃખી થવું એ દરેક મનુષ્યના પોતાના હાથમાં છે. કારણ કે પ્રથમથીજ મનને સ્વચ્છંદી—મરજી પડે ત્યાં જનાર ન થવા દીધું હોય અને ખરાબ વિષયો તરફ જતાં અટકાવ્યું હોય તો આપણે આ દુનીઆમાં સુખી થઈ સારાં કામો કરી પ્રભુને રાજી રાખી શકીએ.

આપણી ઇંદ્રિયો છે તે ઘોડારૂપ છે. તે ઘોડાઓને કબજે રાખનાર મનરૂપી સારથી—હાંકનારો છે, ને તે સારથીના હાથમાં બુદ્ધિરૂપી લગામ છે. આ લગામથી ઇંદ્રિયોરૂપી ઘોડા કબજે રહે છે. કોઈ વસ્તુ ચારી દેખી કે તેનો ઉપભોગ કરવા ઇંદ્રિયો તરતજ લલચાય છે. પણ આ વખતે મન બરાબર બળવાન હોય ને બુદ્ધિપૂર્વક તે વિશે વિચાર કરવામાં આવે તો તે વસ્તુ સારી છે કે નકારી ને તેનાથી પરિણામે સુખ થશે અથવા દુઃખ થશે તે બધું બરાબર સમજાય છે. ને ખરાબ વસ્તુ તરફ જતાં મન તરતજ ઇંદ્રિયોને રોકે છે.

ઇદ્રિયો સ્વચ્છંદી બનવાથી મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. દાખલા તરીકે સાંભળવાની ઇદ્રિયના લોભથી મૃગલુ શિકારીના બાણથી વિંધાય છે. સ્પર્શદ્રિયની લોલુપતાથી હાથી પકડાઇ દુઃખ પામે છે. રૂપના લોભથી પતંગીઉદિવામાં પોતાની દેહને બાળે છે. રસના (જીભના) સ્વાદથી માછલું જળમાં સપડાઇ મૃત્યુ પામે છે તે સુગંધના લોભે લાકડાને કાણું પાડનાર ભમરો પણ કમળમાં ગુંગળાઇ મરી જાય છે. શિક્ષકે આ પાંચે બાબતો વિસ્તારથી સમજાવવી.

આ પ્રમાણે એકેકી ઇદ્રિયના સ્વચ્છંદથી પ્રાણી પણ દુઃખી થાય છે તો પછી આપણા જેવા પામર જીવો જો ઇદ્રિયોપર કાબુ ન રાખે તો બધી ઇદ્રિયો ભેગી થઇ શું ન કરી શકે ?

શિક્ષકે-માટે હે ભાઈઓ ! ઇદ્રિયો બરાબર વિષયો તરફ ન દોરાય માટે પ્રથમથીજ તેમના પર કાબુ રાખવો. તેમને પ્રાણી માત્રનું ભલું કરવામાં તેમની સેવા કરવામાં અથવા પ્રભુની સેવામાં વાળવી જોઈએ. આમાંજ જીવનની સફળતા છે. પ્રભુએ આપણને ઇદ્રિયો આપી છે તેનો ઉપયોગ દરેકનું ભલું કરવામાં, પ્રભુની સેવા કરવામાં કરવો જોઈએ. ઇદ્રિયો પરનો કાબુ એ મહાત્મ તપ છે. એજ મોટામાં મોટો યોગ છે. માટે ઇદ્રિયોનું દમન કરવાની ટેવ દરેકે પ્રથમથીજ પાડવી જોઈએ.

સારા માણસો પણ નઠારી સોબતથી બગડે છે માટે તેવાનો ધડ-છાથો પણ ન લેવો.

મનુષ્ય જીવન ચેનબાજી માટે નથી. પણ પ્રભુ ભક્તિ માટે છે. તેનું માખાપે કે શિક્ષકે સમજાવવું.

પાઠ ૫ મો.

“પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.”—સ્વચ્છતા.

શિક્ષક—ભાઈ નવનીત ! તમે આવાં ગંદાં કપડાં પહેરીને દરરોજ શાળામાં કેમ આવો છો વાર ?

નવનીત—ગુરુજી રમતમાં મારાં કપડાં ઝટ મેલાં થઈ જાય છે એટલે હું શું કરું ? એ તો બધું એ ચાલે !

શિ—એ તમારી ભૂલ છે. મેલાં કપડાં પહેરવાથી આપણને ઘણી જાતના ગેરફાયદા છે. માટે આપણે કપડાં સ્વચ્છ રાખવાં જોઈએ તે કપડાં મેલાં થાય એવી રમતો ન રમવી. શરીર સ્વચ્છ રાખવું એ ખાસ જરૂરનું છે.

આપણાં કપડાં ગંદાં હોવાથી આપણા શરીરનાં છિદ્રો પૂરાઈ જાય છે અને તેથી ઝેરી પરસેવો બહાર ન નીકળી શકવાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી ઘર પણ હવા અજવાળાવાળું જોઈએ કારણકે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો નથી ત્યાં બિનાશ રહેવાથી ઝેરી જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે તે પણ શરીરમાં ઘણી જાતના રોગો પેદા કરે છે.

નવ—હા ! ગુરુજી મારી પાસે યશવંત રહે છે તેના ઘરમાં તડકો તો બિલકુલ આવતોજ નથી ! તેથીજ તેના ઘરનાં બધાં માણસ માંદાં રહેતાં હશે એ મને આજે બરાબર સમજાયું.

શરીરે સાબુ ન લોઈએ તો આપણાથી કંઈ કામ થાય નહિ કારણ “પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.” વળી આપણાં કપડાં ગંદાં હોય તો કોઈ સારો માણસ આપણને તેની જોડે બેસવા દે નહિ,

નવ—હા ! ગુરુજી ! આપ કહો છો તે બરાબર છે.

શિ—ભાઈ ! સાંભળો ! આ તો શરીરની સ્વચ્છતા વિષે વાત થઈ, પણ તેવીજ રીતે આપણી ભાષામાં પણ સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ.

નવ—ગુરુજી એ શું વળી ?

શિ—ભાઈ ! ધીરજ રાખો. સાંભળો. ભાષાની સ્વચ્છતા એટલે આપણે જે બોલવું તે શુદ્ધ અને ક્રોધને ખોટું ન લાગે એવું હોવું જોઈએ. આપણાથી ક્રોધને ગાળ તો નજ દેવાય. કારણ તેમ કરવાથી ભાષાની અશુદ્ધિ થઈ ગણાય. દરેકને પ્રિય લાગે એવી વાણી બોલવી, વડીલોને માનથી બોલાવવા, વગેરે વગેરે. વાણીનો ઉપયોગ પણ શ્રી હરિનાં કિર્તન બોલવામાં, તેનું નામ લેવામાં તથા તેનું ભજન કરવામાં જેમ બને તેમ વધારે કરવો જેથી તે શુદ્ધ રહે અને શ્રીપ્રભુ આપણા પર રાજી રહે. ભાઈ નવનીત ! મેં તમોને શરીરની તે વાણીની એમ બે પ્રકારની સ્વચ્છતા વીશે શીખવ્યું. એ બધું બરાબર યાદ રહ્યું ને ?

નવ—હા ! ગુરુજી.

શિ—જે હવે સાંભળ ! આવી રીતે આપણાં શરીર અને વાણી શુદ્ધ હોય તો પછી મનની શુદ્ધિ આવે છે. માટે પ્રથમ ઉપર જણાવેલ બંને પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક શુદ્ધિ લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મનમાં ખરાબ વિચારો ન કરવા, ક્રોધનું ભુટું ન ઈચ્છવું, પણ દરેકના ભક્ષાના તથા પ્રભુ સંબંધીજ વિચારો કરવા એજ માનસિક એટલે મનની શુદ્ધિ ગણાય. આપણું મન પવિત્ર હોય, તેમાં ક્રોધ બલની મલીનતા ન હોય, તોજ શ્રીહરિ આપણા હૃદય મંદિરમાં વાસ કરે છે, આપણા હૃદય મંદિરમાં આપણા શ્રીપ્રભુજીને પધરાવવા માટે સ્વચ્છતાની ખાસ જરૂર છે.

પહેલાં બહારની શુદ્ધિ હોય તોજ અંદરની આંતરિક શુદ્ધિ આવે છે માટે હમેશાં નાહીધોઈ સ્વચ્છ રહેવું ને સ્વચ્છ કપડાં પહેરવાં.

ભાષા શુદ્ધ અને મીઠીબોલવી ને મનને પ્રભુનો વાસ તેમાં થાય તેવું પવિત્ર રાખવું.

આથીજ કહ્યું છે કે સ્વચ્છતા એ દેવતાઈથી બીજે નંબરે છે.

પાઠ ૬ ફો. માબાપની સેવા.

પંઢરપુરનામે એક ગામમાં એક :બ્રાહ્મણ દંપતિ-સ્રી પુરુષ રહેતાં હતાં, તેમને એક દિકરો હતો, તે એટલો બધો કુપાત્ર અને દુષ્ટ હતો કે તે હમેશાં માતાપિતાને દુઃખ દેતો અને હેરાન કરતો.

એક દિવસ એવું બન્યું, કે તે ગામના ઘણા લોકોનો મંથ યાત્રાએ જવા નિકળ્યો, આ જોઈ તે છોકરો પણ ચોરી કરવાની લાલચે સંઘની સાથે ગયો. માબાપ બિચારાં સમજ્યાં કે નિરાંત થઈ ! કાસગઈ ! કારણ કે એ જોટલા દિવસ બહાર રહેશે એટલા દિવસ તો આપણે સુખે રહેવાનો વારો આવશે !

થોડેક ગયા પછી રાત્રે તે ભુલો પડ્યો, અને અધાર વનમાં આમ તેમ ભટકવા લાગ્યો, આખરે થાકીને એક ઝાડ નીચે સુતો. એટલામાં એવું બન્યું કે, બે સુંદર-અલૌકિક સ્ત્રીઓ માથે સોનાના ઘડામાં શ્રી ગંગાજળ અને શ્રી યમુનાજળ લેઈને જતી હતી આ બે સ્ત્રીઓને પૂછ્યું કે તમ કાણ છો ? ને આટલી મોડી રાત્રે ક્યાં જાઓ છો ? તેમણે કહ્યું કે અમે શ્રી ગંગાજી અને શ્રી યમુનાજી છીએ અને એક બ્રાહ્મણના છોકરાને પોતાનાં વૃદ્ધ માબાપની સેવામાંથી અવકાશ નહિ મળતો હોવાથી તેને સ્નાન કરાવવા જઈએ છીએ (અર્થાત્ જે માતાપિતાની સેવા કરે છે તેને શ્રી ગંગા-યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યાનું ફળ મળે છે) આટલું કહી તે અંતર્ધાન થઈ ગયાં.

પુંડરિક એકદમ ચમકી ઊઠ્યો, મનોગત વિચાર કરવા લાગ્યો કે ચાલ ! હુંપણ ઘેર જઈ મારાં માબાપની સેવા કરું. તરતજ ઘેર ગયો. તેને જોતાની સાથેજ વૃદ્ધ માબાપ તો ગભરાયાં, હાય ! દૈવ ! વળી પાછો

ક્યા આવ્યો! પણ પુંડરિક તો તરતજ માતાપિતાને પગે લાગ્યો, ક્ષમા માગી સેવા કરવા માંડી તેમની સેવામાં પોતાના શરીરની પણ તેણે દરકાર કરી નહિ. તેની રાત દિવસની આવી એક ટેકની ભક્તિથી પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન થયા તે તેને દર્શન આપ્યાં. પણ તે વખતે તે માતા પિતાની સેવામાં તક્લીફ થએલો હોવાથી બોલ્યો મહારાજ ! હમણાં જરા થોભો. હાલ હું મારા માતાપિતાની પગથંપી કૂંડું છું તેથી જ્યાં સુધી તે સેવા પૂરી થાય ત્યાં સુધી આપ આ ઈંટપર ઉભા રહો. પ્રભુ તેની આવી ભક્તિથી ખૂશ થઈને ઈંટપર ઉભા રહ્યા ત્યારથી તે હાલ સુધી પણ અહીંજ બિરાજે છે તે પુંડરિક શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી એમ કહેવાય છે.

શિક્ષા—માબાપની સેવા વિના સર્વ અર્થ છે.

માબાપની સેવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય તો પછી ખીજ વેળાએ મને તેમાં શું નવાઈ?

માબાપની સેવા એ આપણી પ્રથમ ડરજ છે.

માતાપિતાની ભક્તિ એ ધર્મનું પ્રથમ પગથીયું છે. કારણ કે તેમના ઉપર ભક્તિ ઉત્પન્ન થયા પછી જગન્ના મહાન પિતા પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

આવો જ એક શ્રવણ કરીને સન્ત થઈ ગયો છે

પાઠ ૭ મો.

આનુંનામ તે પુત્ર.

પૂર્વ હસ્તિનાપુરમાં શાંતનુ નામે રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેમને દેવવ્રત નામે એક પુત્ર હતો.

રાજા એક દિવસ ગંગાનદીને કિનારે ફરતા હતા, ત્યારે તેમને

આજુબાજુના પ્રદેશમાંથી મધુરી સુવાસ આવવા લાગી, ચોમેર નજર ફેરવતાં રાજાએ એક અતિ લાવણ્યવતી સુંદર કન્યાને દીઠી. તેને પૂછતાં માલમ પડ્યું કે તે એક માછીમારની છોકરી હતી, ને તેનું નામ સત્યવતી હતું. રાજા આ કન્યાના રૂપથી તેના પર અત્યંત મોહિત થયા, ને તેને માટે તેના આપ પાસે તેનું માગું કર્યું. માછીમારે પોતાની છોકરીનાં લમ રાજા સાથે કરવા એક સરતે હા કહી. તે સરત એ હતી કે “પોતાની પુત્રી સત્યવતીથી રાજાને જે પુત્ર થાય તે ગાદી વારસ થાય.” પણ રાજાને પોતાની પ્રથમની સ્ત્રી ગંગાનો પુત્ર દેવવ્રત હોવાથી પોતે તે સરત કબુલ કરી શક્યા નહિ. ને તેથી નિરાશ થઈ મહેલમાં પાછા આવ્યા.

દિનપ્રતિદિન રાજા આ કન્યાના વિરહથી સુકાવા લાગ્યા ને ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યા. પોતાના પ્રિય મોટા પુત્રનો હક્ક કેમ કરી છીનવી લેવાય? ને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી સત્યવતી કેમ મળે? એ વિચારોથી તે રાજકુળમાં પણ ધ્યાન આપતા નહિ.

દેવવ્રતે પ્રધાન પાસેથી પોતાના પિતાની ઉદાસીનતાનું કારણ જાણી લીધું. ને તે દુઃખ ટાળવા નિશ્ચય કર્યો. તે (દેવવ્રત) તરતજ માછીમાર પાસે ગયા ને તેને કહ્યું જ “ હું આજથી મારો ગાદીનો હક્ક મૂકી દઉં છું ” પિતાનું સુખ ઇચ્છનાર પુત્રે પોતાના સુખની લેશ પણ દરકાર ન જ કરી. માછીમારે કહ્યું કે દેવવ્રત? કદાચ તું ગાદી ન લે પણ તારા છોકરાઓ ગાદી માટે દાવો કરે તેનું શું? આના જવાબમાં દેવવ્રતે ખીજી મહાન પ્રતિજ્ઞા લીધી કે “જ હું બિલકુલ લમજ નહીં કરું ને બ્રહ્મચર્ય પાળીશ.” આ બંને વચનથી સંતોષ પામી માછીમારે પોતાની પુત્રી રાજા શાંતનુંને આપી.

રાજા શાંતનું પુત્રની આવી પિતૃભક્તિ જોઈ પ્રસન્ન થયા તે તેને વરદાન આપ્યું કે હું વહાલા પુત્ર ! તારૂં મરણ તારી ઇચ્છા પ્રમાણે થશે, ને તારી ઇચ્છા વિના તને કોઈ મારી શકશે નહિ. આવી મહાન્ દારૂણ પ્રતિજ્ઞા લેવાથી દેવવ્રત તે દિવસથી “લિખ્મ” એ નામથી ઓળખાવા લાગ્યા ને તે પ્રતિજ્ઞાને લિખ્મપ્રતિજ્ઞા નામ અપાયું.

તેમણે લીધેલ વચન મરણ સુધી પાળ્યું આવી પિતૃભક્તિથી તે મહાન્ સમર્થ થયા ને મહાભારતના યુદ્ધમાં બહાદુરીથી લડી છેવટે પોતાની ઇચ્છાથીજ દેહ ત્યાગ કર્યો. ધન્ય છે ! આવી પિતૃભક્તિને પિતાના સુખને ખાતર પોતાના વૈભવનો—જીવનનો ભોગ ! આનું નામ તે પુત્ર !!

શિક્ષા—ગમે તેવું દુઃખ વેડીને પણ માબાપની સેવા કરવી. તેમના સુખની ખાતર પુત્રે પોતાના ગમે તેવા સુખનો ભોગ આપતાં આચક્રા ખાતે નહિ.

પિતૃભક્તિથી મનુષ્ય આ લોકમાં કિર્તિ મેળવી પરલોકમાં સારી ગતિને પામે છે.

ચોતે લીધેલ વચન ગમે તેટલું દુઃખ હોય પણ તેનું બરાબર પાલન કરવા ચુકવું નહિ.

જેમણે મને પાળી-પોષી મોટો કર્યો છે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ પુત્રધર્મ હોવો જોઈએ.

પાઠ ૮ મો.

ભાઈઓનો પ્રેમ.

પૂર્વે અયોધ્યામાં દશરથ નામે રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેમને કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી એમ ત્રણ રાણીઓ હતી, અને રામ, લક્ષ્મણ, બરત અને શત્રુઘ્ન એ ચાર પુત્રો હતા.

આ ચારે ભાઈઓ એક બીજા પૈર ઘણેજ સ્નેહ રાખતા. દશરથ રાજાએ પોતે વૃદ્ધ થવાથી રામચંદ્રજીને ગાદી આપવાનો વિચાર કર્યો. પણ કૈકેયીએ ઇર્ષાથી રામને માટે ચૌદવરસ વનવાસ ને પોતાના જુગ્મ ભરતને માટે રાજ્યગાદી માગી લીધી. વચનથી બંધાએલ રાજાને તે કબુલ કરવું પડ્યું. ભરતજી આ વખતે પોતાને મોસાળ હતા.

રામચંદ્રજી વનવાસ જવા માટે તૈયાર થયા એટલે લક્ષ્મણે તેમની જોડે જવા આજ્ઞા માગી. રામચંદ્રજીએ તેમને ઘણી ના કહીને વનનાં કપ્પે કહી બતાવ્યાં પણ લક્ષ્મણજીને પોતાના વડીલ બંધુપર અત્યંત પ્રેમ હતો તેથી તે કશાથી ડગ્યા નહિ ને પોતાનો વનમાં જવાનો વિચાર કાયમ રાખ્યો તેમનો ઘણો આગ્રહ જોઈ રામચંદ્રજીએ તેમને વનમાં આવવા રજા આપી. આ વનવાસની વાત જાણતાંજ સીતાજી પણ તેમની સાથે જવા તૈયાર થયાં તેમને બહુ બહુ સમજાવ્યાં ને વનમાં ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તડકો વગેરે અનેક મંકટો વેઠવાં પડશે એમ કહ્યું; પણ સીતાજી બોલ્યાં સ્ત્રી એ સ્વામીના સુખ દુઃખની ભાગીએણુ છે. મારા સ્વામીના દુઃખમાં ભાગ કરવો એ મારો પ્રથમ ધર્મ છે માટે હુંતો સાથે આવવા વગર રહેનાર નથી. આથી તેમને પણ સાથે લીધાં.

ભરતજીને તેડવા મોકલ્યું હતું. તેથી તે પોતાના મોસાળથી આવ્યા. કૈકેયીતો સમજી કે મેં ભરતને ગાદી અપાવી છે માટે તે મારા પર રાજ થશે. પણ જ્યારે તેમણે પોતાના વડીલ બંધુના વનવાસનીને પોતાને ગાદી મળવાની વાત જાણી ત્યારે તે રડવા લાગ્યા ને પોતાની માતા કૈકેયીને ઘણેજ કપકો આપ્યો. રાજગાદી લેવા તેમણે ના પાડી ને રામચંદ્રજીની પાછળ જઈ તેમને ગાદી લેવા આગ્રહ કર્યો. રામચંદ્રજીએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા ને કહ્યું વહાલા

બંધુ! આપણા પિતાનું ને માતાનું વચન મીથ્યા જવું ન જોઈએ માટે મારે વનમાં જવું જોઈએ. જ્યારે રામચંદ્રજીએ રાજ્યગાદી લેવા ના પાડી ત્યારે ભરતજીએ કહ્યું કે રાજ્યગાદી પર આપની પાદુકાજી-પાવડીઓ પધરાવીશ ને હુંતો અયોધ્યા બહાર એક ગામમાં રહી આપની પાદુકાનું પૂજન કરીશ. આથી રત્નનંદે રાજ્યની સંભાળ રાખવાનું કહી રામચંદ્રજી વનમાં સિધાવ્યા.

વનમાં ત્રણે જણુ આનંદથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં. લક્ષ્મણજી પોતાના વડીલ બંધુની એક ટેકથી સેવા કરતા ને સીતાજીને માતા સમાન ગણતા. રાતે જ્યારે રામચંદ્રજી અને સીતાજી મઢીમાં સુઈ રહેતાં ત્યારે પોતે બહાર ચોપી કરતા. આવી રીતે તેમણે ચૌદ વરસ સેવા કરી ને ભરતજીએ પણ ચૌદ વરસ સુધી તપશ્ચર્યા કરી ને ગાદીના સામું પણ જોયું નહિ. અહા! કેવો ભ્રમજોનો સ્નેહ?

શિક્ષા—આપણે પણ ભાઈભાંડું પર આવો પ્રેમ રાખવો, વડીલોને માન આપવું ને વડીલબંધુની સ્ત્રીને માતા સમાન ગણવું.

ઓરમાન ભાઈ હોય તો પણ તેના પર પોતાના સગા ભાઈ જેટલો સ્નેહ રાખવો.

ગમે તેવું દુઃખ પડે પણ માતાપિતાની આજ્ઞા પાળવી ને ભાઈભાંડુને પાળતાં શીખવવી.

જેમ એક માળાપનાં છોકરાં આપણે ભાઈએ જીએ તેમ એક નગરમાં વસતાં બધાં મનુષ્યો પણ આપણે ભાઈએ જીએ. તેથી એક બીજા તરફ સ્નેહ રાખવો. વળી તેથી આગળ દરેક પ્રાણી માત્ર તરફ પણ આપણે સ્નેહ રાખવો જોઈએ કારણ કે આપણે બધાં એક જ મહાન પિતા પરમેશ્વરનાં સંતાન છીએ. તેથી આપણે એકબીજા પર ભાઈભાંડું જેવો પ્રેમ રાખીએ તો જ આપણા પિતા પ્રભુ આપણા પર રાજી રહે.

૧ શિક્ષકે-કૃષ્ણ-બળરામ, યુધિષ્ઠિર-સહદેવની વગેરે વાર્તાઓ આ સ્થળે રહેલી-ને છોકરાંઓને સમજાવવી.

પાઠ ૯ મો.

ગુરુભક્તિ-ભાગ ૧ લો.

ગુરુભક્તિ એટલે ગુરુ માટે માન અને પ્રેમ. પરેલાં આપણા દેશમાં બાળકને જનોઈ દેવાતું કે તરતજ તેને ગુરુને ઘેર બાળક માટે મોકલતા ને ત્યાં તે મોટી ઉમ્મર થતાં સુધી રહેતો ને લિક્ષા માગી ખાતો, પછી તે શિષ્ય ભલે રાજા હોય કે રાંક હોય પણ તેમની વચ્ચે ખીલકુલ ભેદ ગણાતો નહિ.

જો આપણને ગુરુ માટે માન ન હોયતો ગુરુની શિખવેલી વિદ્યા આપણને કોઈ દિવસ આવડેજ નહિ. વિદ્યાર્થી તરીકેની સૌથી પ્રથમ ફરજ એછે કે, તેનામાં ગુરુ માટે માન અને પ્રેમ હોવાં જોઈએ. ગુરુનાં સઘળાં કાર્યો ખંતને ઉત્સાહથી કરવાં જોઈએ. આ વીધે શ્રીકૃષ્ણે ભગવાને પોતાના ગુરુને ત્યાં તેમની કેવી સેવા કરેલી તે વાત તમને સમજવું.

સાંદિપની નામના ઋષિને ત્યાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા, તેમાં શ્રીકૃષ્ણ અને સુદામા પણ હતા. એક દિવસ કંઈ કારણસર ગુરુ બહારગામ ગએલા ને તે દિવસે ઘરમાં રસોઈ કરવા માટે લાકડાં ન હોવાથી ગુરુપત્નીએ કૃષ્ણ અને સુદામાને લાકડાં લઈ આવવા કહ્યું. બંને શિષ્યો આનંદથી ખભે કુહાડા લઈ નીકળી પડ્યા. એક ગાઢા-ઘણી ઝાડીવાળા જંગલમાં જઈ કોણ વધારે લાકડાં કહાડે છે એવી હોડ-શરત બકી ને બંને જણે ઘણાં લાકડાં કહાડી બારા બાંધ્યા. પણ એટલામાં અચાનક મેઘગર્જના થવા લાગી ને મુશળધાર વરસાદ પડવા લાગ્યો. અંધારૂં થઈ ગયું ને પાણીમાં બંને શિષ્યો આમતેમ ભટકવા લાગ્યા. આખી રાત આમતેમ ભટક્યા પણ રસ્તો હાથ લાગ્યો નહિ. સવારમાં ગુરુ ઘેર આવ્યા ત્યારે ખબર

પડી કે બંને શિષ્યો રાતના લાકડાં લેવા ગએલા હજી પાછા આવ્યા નથી. ગુરુજીને ચિંતા થઈ અને હે કૃષ્ણ ! હે સુદામા ! એમ બુભે ભારતા જંગલમાં તેમને ઓળવા નીકળ્યા. કેટલીક વારે તેમણે બંને જણને બિના શરીરે ટાઢથી ધ્રુજતા જોયા. સાંદિપની ઋષિએ તરતજ તેમને છાતીએ ચાંપ્યા ને આંખમાં હાંપેનાં આંસુ આવ્યાં. કેવી ગુરુની ભક્તિ ! અને તેના બદલામાં કેવો ગુરુનો પ્રેમ !

શિક્ષા:—આપણને ગુરુ માટે આવો પ્રેમ હોવો જોઈએ. ગુરુ આગળ કોઈ હિમ્મત નીચ નથી પણ બધા સરખા જ છે.

ગુરુ પ્રત્યે માન-આદર ને પુજ્યભાવ વિના વિદ્યા આવડતી નથી. ગુરુની ભક્તિ વિના કદાપિ જ્ઞાન આવડતું જ નથી. માટે ગુરુની આજ્ઞા પાળવી. ગુરુ કહે તે જ કરવું. ગુરુમાં દોષબુદ્ધિ ન રાખવી. નિંદા તો થાય જ કેમ ? વિદ્યા ગુરુ કરતાં ધર્મ ગુરુ મોટા છે માટે તેમના તરફ વધુ ભક્તિ હોવીજોઈએ

આપણામાં કહેવત છે કે “ ગુરુ વિના જ્ઞાન નથી ” માટે ગુરુ-ભક્તિ કરવાથી આ અસાર સંસાર સહેલાઈથી તરી જવાય છે.

પાઠ ૧૦ મો.

ગુરુભક્તિ ભાગ ૨ જે—અંત અને શ્રદ્ધા.

એક વખતે પાંડવો અને કૌરવોના સમર્થ વિદ્યાગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે ‘હિરણ્યધનુ’ નામના એક બિલનો છોકરો ધનુર્વિદ્યા-ખાણ ભારવાની વિદ્યા શિખવા આવ્યો. તેનું નામ એકલવ્ય હતું. ગુરુને ધનુર્વિદ્યાનો અધિકાર ન હોવાથી દ્રોણાચાર્યે તેને વિદ્યા આપવા ના પાડી.

આથી નિરાશ ન થતાં એકલવ્ય વનમાં ગયો, ને દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિ બનાવી તેને તે પોતાના સાક્ષાત્ ગુરુજી માનવા લાગ્યો. તે દરરોજ યથાવિધિ તેની પૂજા કરતો ને તેની સમક્ષ તિર ફેંકવાની તાલીમ લેવા લાગ્યો. થોડા દિવસમાં તે આ વિદ્યામાં ધણોજ નિપુણ-હોંશી-આર થયો, ને તે એટલે સુધી કે એક દિવસે વનમાં તેની આવી

નિપુણતા જોઈ પાંડવો અને કૌરવો ચક્રિત થયા ને આ વાત તેમણે પોતાના ગુરુ દ્રોણાચાર્યને કહી.

એક શુદ્ર જાતિનો માણસ આ વિદ્યામાં આટલો હોંશિયાર થાય એ ઠીક નહિ, કારણકે તે હલકા વિચારનો ગમે તેવું દુષ્ટ કાર્ય કરી બેસશે, એમ વિચારી દ્રોણાચાર્ય એકલવ્યની પાસે વનમાં ગયા. પોતાના ગુરુને સાક્ષાત્ પધારેલા જોઈ તેણે તેમની યોગ્ય પૂજા ને દંડવત્ પ્રણામ કર્યા.

દ્રોણાચાર્ય બોલ્યા હે શિષ્ય ! તું મારો ખરો શિષ્ય હોયતો તું મને ગુરુદક્ષિણા આપ. ગુરુપ્રેમી એકલવ્ય તરતજ બોલ્યો, ગુરુદેવ આપને માટે મને કોઈ અદેય-આપી ન શકાય એવી વસ્તુ હેજ નહિ. આપની ઇચ્છામાં આવે તે આપ ઘણી ખુશીથી માંગો.” દ્રોણાચાર્યે વિચાર કરી કહ્યું, હે વત્સ ! તું તારા જમણા હાથનો અંગુઠો મને કાપી આપ. એકલવ્યે જરાપણુ અચકાયા વિના હસતે મુખડે કાપીને તે પોતાના ગુરુ આગળ ધર્યો, પણ તેથી તે સદાને માટે તિર કેંકવામાં અશક્ત થયો.

અહા ! ધન્ય છે આવી ગુરુભક્તિને ! કે ગુરુની આવી નિર્દેય માગણી છતાં શિષ્યે તેનો જરાપણુ વિચાર કર્યા વગર ખુશીથી તે સ્વીકારી લીધી. આપણામાં પણ ગુરુ માટે આવી અડગ ભક્તી હોવી જોઈએ.

શિક્ષા—ગુરુ પ્રત્યે માન અને પ્રેમ હોયતો ગમે તેવી વિદ્યા સહેજમાં આવડે છે.

ગમે તે જાતિનો પુરુષ ધમધી અને ખંતથી ધારેલી વસ્તુ મેળવી શકે છે.

આરંભેલું કામ એક ચિત્તથી મન દર્દને કરવાથી ત્રે પૂર્ણ થાય છે.

વિદ્યા શીખવાડી આવડતી નથી, એક ચિત્તથી પૂર્ણ થઈ શકે તોજ આવડે છે.

પાઠ ૧૧ મો.

અન્ન તેવા ઓડકાર.

કોઇ એક નગરમાં એક પંડિત રહેતા હતા તે ધણા વિદ્વાન હતા તે કથા બહુ સારી કરી જાણતા. એક દિવસે એક કાળીને ઘેરથી કથા કરવા માટે નજીકના ગામમાંથી આમંત્રણ આવ્યું, તેથી ત્યાં ગયા. તેને ત્યાં તેમણે કથા કરી, પણ પછી જમવાનો વખત થએલો હોવાથી તેને ઘેરથી સીધું લઇ ત્યાં રસોઈ બનાવી. વખત ધણો થઈ ગયેલો હોવાથી બાપજીને ભૂખતો કંઠડીને લાગેલી, તેથી ઠાકારજીને ભોગ ધરાવવાનું પણ ભૂલી ગયા તે એકદમ જમવા બેઠા.

જમીને તૈયાર થયા એટલે તેમણે વિદાય માગી. ગામ પંડિતજીના નગરથી પાંચ ગાઉ દૂર હતું. બાપજી અર્ધે રસ્તે આવ્યા ત્યારે એક ખેતરની અંદર બળદને બાંધવાની એક મોટી રાશ-દોરકું-પડેલી હતી. આ રાશ જોઇ બાપજીની દાનત બગડી તેમણે આજુબાજુ નજર ફેરવી પણ એટલામાં કોઈ જણાયું નહિ તેથી રાશને પોતાની જોડેના કાથળામાં નાખી ચાલવા માંડ્યું.

આ પછી થોડીજ વારે પેલો રાશનો ધણી (ખેડુત) આવ્યો તે તેણે જોયું તો ત્યાં રાશ દોડી નહિ. તેણે બધે જોયું પણ આ પંડિતજી સિવાય બીજા કોઇને જતાં જોયું નહિ, તેથી તે દોડતો દોડતો તેમની પાછળ ગયો તે બોલ્યો, બાપજી મારી રાશ એ ખેતરમાંથી કોઈ સેકે ?” બાપજીએ હિંમતથી પ્રથમતો ના કહી પણ ખેડુને તેમના કાથળાની જડતી લેતાં રાશ અંદરથી નીકળી ને બાપજીનો મિચારા ઝંખવાણા પડી ગયા.

પંડિતજીએ તરતજ વિચાર કર્યો કે મારી આખી જીંદગીમાં મારાથી આવું નીચ કામ થયું નથી ને આજે આમ કેમ બન્યું ?

વિચાર કરતાં કરતાં તેમને જણાયું કે, અરે ! આજે મેં પેલા બિલ્લનું નીચ અન્ન ખાધું તેથી મને આવી બુદ્ધિ સુઝી. નીચનું અન્ન ખાવાથી ખરેજ માણસમાં નીચ બુદ્ધિ આવે છે. વળી મેંતો પ્રભુને પણ તે રસોઈ ધરાવી નહીં. નહિતો તે નીચના અન્નનો દોષ પણ જો રહેત તે શુદ્ધિ થાત. આ દિવસથી તેમણે નીચનું અન્ન ખાવાનો ત્યાગ કર્યો. અન્ન તેવા ઓડકાર. તે આનું નામ.

શિક્ષા:—નીચનું અન્ન ન ખાવું. દરેક ચીજ પ્રભુને ધરાવીને લેવી. કારણ કે પ્રભુને ધરાવવાથી તેના એ દોષો નાશ થાય છે. ને આહાર શુદ્ધ બને છે.

આહારની શુદ્ધિથી જ મનની શુદ્ધિ થાય છે ને મન શુદ્ધ હોય તો જ સારા વિચારો આવે છે. નીચનું અન્ન ખાતાં વિદ્વાનની બુદ્ધિમાં પણ વિકાર થાય તો આગળે શું વિચારમાં ?

લોભને વશ થઈ આપણા ધર્મની હાનિ થાય એવી રીતે પૈસા પેદા કરવા પ્રયત્ન કરવો. એ મોટું પાપ છે.

પાઠ ૧૨ મો.

સાચું સુખ શું?—પ્રભુની ભક્તિ.

ઉત્તંક નામે એક ઋષિ હતા. તેઓ હમેશાં પ્રભુભક્તિમાં મગ્ન રહેતા. આવી તેમની એક ટેકની ભક્તિ જોઈ ભગવાન તેમના પર પ્રસન્ન થયા ને ઋષિને સાક્ષાત્ દર્શન આપી બોલ્યા, હે મારા પ્રિય ભક્ત ! હું તારી અચલ ભક્તિથી તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. માટે ઇચ્છામાં આવે તે મારી પાસેથી તું માગીલે. પણ પ્રભુનો સાચો ભક્ત તો પ્રભુ સિવાય દરેક વસ્તુને તુચ્છ માને છે, કારણકે તે દરેક નાશવંત છે. વળી તે દરેકનો બનાવનાર શ્રીપ્રભુ પોતેજ છે. આથી

ઉત્તરે કહ્યું મહારાજ ! “મને આપની આવીજ ભક્તિ સદાને માટે આપો” એજ માફ આપની પાસે માગણું છે. આ સાંભળી ભગવાન બોલ્યા, અરે ! એમાં તું શું માગે છે. ઇંદ્ર જેવા વૈભવ માંગ, રિક્તિ સિદ્ધિ માંગ અથવા તારી ઇચ્છામાં આવે તેવાં સુખો માગ.” પણ ઋષિ બોલ્યા “હે પ્રભો ! આપના સિવાય બીજા કશાની જરૂર નથી. ભગવાન એમથાઓ—તથાસ્તુ” કહી અંતર્ધાન થઇ મયા.

આપણે પ્રભુ ભક્તિ કરવી તે પ્રભુ ભક્તિની ખાતરજ કરવી જોઈએ, ને તે કાંઈપણ સાંસારિક સુખની ઇચ્છા વિનાનીજ, પોતાનો ધર્મ સમજીનેજ કરવી જોઈએ. કારણ પોતાના ભક્તને શાની જરૂર છે તે પ્રભુ આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે સમજે છે. દાખલા તરીકે—એક નાનું બાલક એક સર્પને દેખી તેને પકડવા દોડે છે પણ માળાપ તેને તેમ કરતું અટકાવે છે અને તેથી બાળક રડે છે ને માળાપ મને કેમ અટકાવે છે એમ મનમાં વિચારે છે, પણ બાળકનું સુખ તેના પોતાના કરતાં તેનાં માળાપ વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. તેવીજ રીતે કેટલીક વખત આપણને એમ લાગે, કે અમુક વખતે ઇશ્વરે માફ અમુક કામ બોટું કર્યું. પણ આપણા પિતા પરમેશ્વરનો તો આપણને સુખી કરવાનોજ આશય હંમેશાં હોય છે.

શિક્ષા:—ખરી ભક્તિથી પ્રભુ અવશ્ય પ્રસન્ન થાય છે જ.

ખરા પ્રભુ ભક્તો સોના-રૂપાથી અથવા ભોજવિલાસથી લલચાતા નથી, કારણ કે તે સધળા નાશવંત છે. ઇંદ્રનો વૈભવ તો શું પણ ખુદ ઇંદ્ર પણ નાશવંત છે તો પછી બીજાનું શું કહેવું.

શ્રીહરિ એકલા જ અવિનાશી છે.

૧ પોતાના કાર્યમાં “મારાપણું” ન રાખવું. ગીતાજીમાં અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે, હું અર્જુન ? હું જે ખાય, કરે, જીએ, તે સધળું મને

જ અર્પણ કર, એટલે તેમાં મારાપણાની આસક્તિ ન રાખ. આપણે તે પ્રભુના દાસ માત્ર હીએ.

પ્રભુ સિવાય સઘળાં સુખો નાશવંત છે.

શિક્ષકે આ બાબત સ્પષ્ટતાથી બરાબર સમજવડું.

પાઠ ૧૩ મો.

દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય—ક્ષમા.

રાજા દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય બંને એકજ ગુરૂના વિદ્યાર્થી હતા, ને બંને સાથેજ રહી વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા એક વખતે દ્રુપદે કહ્યું કે હે દ્રોણ ! તમે મારા ખાસ મિત્ર છો તેથી જ્યારે મને રાજગાદી મળશે ત્યારે તેમાંથી હું તમને પણ દ્રવ્ય આપીશ. વખત જતાં દ્રુપદ લશ્મી રહ્યા પછી રાજા થયો, ને દ્રોણાચાર્ય પણ એક ગરિબ પ્લાહણ તરીકે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કર્યો, તેમને પુરતું ખાવાને માટે અન્ન પણ નહતું. એક દિવસ જ્યારે પોતાનો પુત્ર ભૂખથી પીડાવા લાગ્યો ત્યારે તે પોતાના બાળપણના મિત્ર રાજા દ્રુપદ પાસે ગયા ને તેણે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં આપેલ વચન તેને યાદ દેવરાગ્યું. આ વખતે રાજા દ્રુપદ રાજ્યમદમાં અંધ બની ગયો હતો અને તેથી તે બોલ્યો, અરે દરિદ્ર પ્લાહણ ! આ તું શું બોલે છે ? મારાજેવો રાજા તે વળી તારા જેવા કંગાલ-ગરિબનો મિત્ર હોતો હશે કે ? આમ કહી તેમનો તિરસ્કાર કરી, તેણે તેમને રાજ્ય-મહેલની બહાર કહાડી મુકાવ્યા. દ્રોણાચાર્યે આ વેરનો બદલો લેવા પણ-પ્રતિજ્ઞા લીધી અને ચાલી નીકળ્યા. તે (દ્રોણાચાર્ય) અસ્ત્રવિદ્યામાં ધણા પ્રવીણ હતા. તેમણે એક વખતે પાંડવોને કુરામાં પડેલો દડો ધાસના તરણાથી કહાડી આપ્યો હતો તેથી તેમનો પ્રતાપ જોઈ તેમને પાંડવ કૌરવોના ગુરૂ નીમવામાં આવ્યા.

આ બધા રાજકુંવરોને તેમણે અસ્ત્રવિદ્યા બહુ સારી શીખવી, ને જ્યારે તેઓ બધા ભણા રહ્યા ત્યારે તેમની પાસેથી ગુરુ દક્ષિણામાં માગ્યું કે દ્રુપદ રાજાને કેદ પકડી મારી પાસે લાવો. બધા રાજકુંવરોએ રાજદ્રુપદના દેશપર ચઢાઈ કરી પણ અર્જુન સિવાય બધા હાર્યા. છેવટે અર્જુને દ્રુપદને હરાવી તેને કેદ પકડ્યો ને પોતાના ગુરુની આગળ ખડો કર્યો.

દ્રુપદ લજ્જાથી નીચું જોઈ રહ્યો હતો, દ્રોણાચાર્ય હવે મને મારી નાખશે એ ઝીકથી ધ્રુજતો હતો. પણ ક્ષમાશીલ દ્રોણાચાર્ય શાંતિથી બોલ્યા, અરે ! ક્ષમાના મદમાં અંધ બનેલ રાજા ! ગભરા નહિ, ગુનેહગારને ક્ષમા આપવી એ તો અમારો ધર્મ છે. તેમાં વળી તું તો મારો મિત્ર છે. ! હું તને તારા કરેલ અપરાધની ક્ષમા આપું છું. પણ તું કહેતો હતો કે “રાજાને રાંક સાથે મૈત્રી ન હોઈ શકે” માટે તારું અર્ધું રાજ્ય હું તને સોંપી બાકીનું અર્ધું મારે માટે રાખું છું. આવી રીતે દ્રોણાચાર્યે પોતાનું પ્રથમ વૈર ભૂલી જઈ ઉદાર દિલથી દ્રુપદરાજાને મારી આપી.

ક્ષમા એ ઉત્તમ ગુણ છે. સામા માણસને તેના ગુન્હાની શિક્ષા કરવાની શક્તિ આપણામાં હોય છતાં, તેને તે ગુન્હાની મારી આપવી તેનુંજ નામ ક્ષમા. ક્ષમા વીરસ્ય મૂષળમ્.

શિક્ષા:—મિત્ર ગમે તેવો હોય પણ તેના પર પ્રેમ રાખવો. અતિથિ સત્કાર એ પણ ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે.

રાજ્ય અને ધન મલ્લવાથી અભિમાની ન બનવું. પણ ગરિબોને આશ્રય આપવો.

આપણી સારી અવસ્થા યતાં ખરાબ અવસ્થામાંના સ્નેહી સગાંને કદી પણ ન જ ભૂલવાં.

અભિમાનથી માણસ દુઃખી થાય છે ને પોતાનાં બધાં સુખો અંતે ગુમાવે છે.

મિત્રને અથવા શરણે આવેલા કોઈને પણ માફી આપવી એ દરેકનો ધર્મ છે.

ગુન્હાની શિક્ષા કરવી એ ન્યાય છે પણ તેની ક્ષમા આપવી એ સૌથી ઉત્તમ છે. તેથી પ્રભુ રાજ રહે છે.

શિક્ષકે આ બાબતમાં તથા દુપદની વર્તણૂંક બાબતમાં સુદામાનું કૃણ્ણ પાસે જવું એ વાત સમજાવવી ને કૃણ્ણે સુદામાની કરેલ સેવા બરદાસ્તનો દાખલો આપવો.

વેરનું ઓસડ ંડાલ છે. કોઈ આપણને નુકશાન કરે તો પણ આપણે તેનું સામું નુકશાન કરવું નહિ. પરમેશ્વર પોતે જ તેને સજા કરશે.

પાઠ ૧૪ મો.

વચન માટે વનવાસ—કર્તવ્ય.

યુધિષ્ઠિર, બિમ, અર્જુન, સહદેવ અને નકુલ એ પાંચ ભાઈઓ હતા. તેમની બધાંની વચ્ચે એકજ સ્ત્રી હતાં. તેમનું નામ દ્રૌપદી હતું.

આ બધા ભાઈઓને એવો નિયમ હતો કે જ્યારે પાંચેમાંનો એક પણ દ્રૌપદી સાથે એકાંતમાં બેઠો હોય ત્યારે બીજાએ તે ચોરડામાં દાખલ થવું નહિ, ને જે આ નિયમનો ભંગ કરે તે બાર વરસ અહન્યર્થ પાળી વનવાસ ભોગવે.

એક દિવસ ચોર લોકોનું મોટું ટોળું ગામ ઉપર ચડી આવ્યું ને ગામમાંથી ગાયોને હાંકી જવા લાગ્યું. ગાયોનો માલીક એક બ્રાહ્મણ શ્વાસભર્યો દોડતો દોડતો અર્જુનની પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, ! ચોર લોકો મારી ગાયો લઈ જાય છે તો

આપ તે છોડાવો. અર્જુન આ સમાચાર સાંભળતાંની સાથે ઉઠી ઉભો થયો ને ગાયોની વહારે જવા સજ્જ થયો ને આયુધ લેવા ધરમાં ગયો. પણ જેવો તે અંદર ગયો કે તરતજ તેને માલુમ પડ્યું કે જે ઓરડામાં શસ્ત્રાસ્ત્ર મૂકેલાં છે તેમાં તો યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદી સાથે એકાંતમાં બેઠેલા છે. અર્જુન ખમચાયો ને વિચારમાં પડ્યો. શું કરવું તે તેને સુઝ્યું નહિ. અંદર દાખલ થતાં પ્રતિજ્ઞા તોડવા માટે બારવરસનો વનવાસ ચોંટી છે ને ન જતાં શરણે આવેલ પ્લાહણ્યનું ને ગાયોનું રક્ષણ ન થવાથી ક્ષત્રિયપણાને લાંછન લાગે છે.

છેવટે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે બાર વરસ વનમાં ભલે જવું પડે પણ શરણાગતનું રક્ષણતો અવશ્ય કરવુંજ. આમ વિચારી તરતજ તે ઓરડામાં દાખલ થયો, ને આયુધ લઇ વડિલ અંધુની આજ્ઞા લઇ રથમાં બેઠો. તેણે ચોરોને થોડી વારમાં પકડી પાડ્યા ને તેમને હરાવી ગાયોને છોડાવી.

આવી રીતે ગાયોને છોડાવી એકદમ તે યુધિષ્ઠિર પાસે ગયો ને પોતે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કર્યો માટે નિયમ પ્રમાણે બાર વરસ વનમાં જવા રજા માગી, પણ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું ભાઈ ! તેં ધર્મના કામને માટે એમ કર્યું છે માટે નિયમનો ભંગ કર્યો ન કહેવાય, પણ અર્જુન તો એકનો બે નજ થયો ને નિયમ પ્રમાણે વનવાસ જવા તૈયાર થયો ને બોલ્યો “મોટાભાઈ ! આપણી પ્રતિજ્ઞા નિષ્ફળ જવી નજ જોઈએ આપણે સત્ય કદી છોડવું નહિ, માટે મને જલદી આજ્ઞા આપો.” આથી યુધિષ્ઠિરે તેને આજ્ઞા આપી અને વનમાં ગયો.

શિક્ષા:—અર્જુને બાર વરસનો વનવાસ સુખેથી વહોરી લીધો પણ ગાયોનું રક્ષણ કર્યું. તેમ આપણે પણ દુઃખથી ન ડરતાં પોતાની ફરજ બજાવવામાં પાછી પાની ન કરવી. શરણે આવેલાનું ગમે તેમ કરીને રક્ષણ કરવું.

ધર્મ કરવામાં હંભ ન રાખવો, પણ દઢતાથી પોતાનું કર્તવ્ય પાળવું.
પોતે માથે સંકટ વહોરી લેઈને પણ જો કાઈનું બહું થવું હોય તો તે
પહેલું કરવું.

બોલ્યું વચન પાળવું.

પ્રાણ આપવા વડે, બહાલી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો વડે, પણ મનનું મન
સંપાદન કરવું—એ રાજનો—ક્ષત્રીયનો ધર્મ છે.

શિક્ષકે—“ રામવનવાસ ” ની વાર્તાઓ કહેવી.

પાઠ ૧૫ મો.

નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો.

જ્યારે પાંડવોને દુર્યોધને રાજ્યમાંથી ભાગ આપવા ના પાડી
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે દુર્યોધનને બહુ સમજાવ્યો તે યુદ્ધ ન થતાં સુલેહ રહે
તે માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. પણ દુષ્ટ દુર્યોધને કાઈનું કહેવું માન્યું
નહિ કારણકે “ વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ ” એ વચન અનુસાર
તેને અવળી બુદ્ધિ સુઝી હતી.

જ્યારે સુલેહની આશા કાઈપણ રીતે ન જણાઈ ત્યારે બંને
પક્ષો લડવા માટે તૈયારી કરવા લાગ્યા.

યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણની મદદ માગવા માટે અર્જુન દ્વારકાં જવા
નીકળ્યો. આ સાંભળી દુર્યોધન પણ તેની પાછળ દ્વારકાં ગયો. બંને
દ્વારકાં સાથે પહોંચ્યા તે શ્રીકૃષ્ણના મહેલમાં દાખલ થયા પણ આ
વખતે શ્રીકૃષ્ણ પોઢયા હતા. આથી મદાંધ દુર્યોધન તો તેમના માથા
પાસે એક હિંચા આસનપર બેઠો. પણ અર્જુન તો તેમના પગની
પાસે નમ્રતાથી ભોંયપર બેઠો. થોડીવારે શ્રીકૃષ્ણ જાગ્યા, તે ઉઠતાંને
વારજ તેમની દષ્ટિ સામે બેઠેલા અર્જુનપર પડી. આથી દુર્યોધનને
લાગ્યું કે અહો ! મને તો એમણે દેખ્યો નહીજ. આથી તેણે મૂછ પર

હાથ ફેરવી એક ખોખારો કર્યો. આ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણે બાળુમાં જોયું તો તેને દેખ્યો. તેમણે બંને જણને યોગ્ય આવકાર આપી તેમના આગમનનું કારણ પૂછ્યું. તરતજ દુર્યોધન બોલી ઉઠ્યો કે—અમારી ને પાંડવોની વચ્ચે યુદ્ધ થનાર છે, માટે તેમાં હું તમારી મદદ માગવા આવ્યો છું. અર્જુન પણ તેથીજ આવેલો છે. પણ પ્રથમ હું આવેલો હોવાથી પહેલાં માગણી કરવાનો હક્ક મારો છે.

શ્રી કૃષ્ણે જોડ્યા તમે હ્દાય પ્રથમ આવ્યા હશે, પણ મેં અર્જુનને પ્રથમ જાણ્યો છે તેમાં વળી તે નાનો છે માટે પ્રથમ માગણી કરવાનો હક્ક તેનો છે. પણ મારી શરત એ છે કે, એક બાળુ હું એકલો રહીશ ને બીજી બાળુ પર મારું આખું લશ્કર રહેશે. વળી હું તો યુદ્ધમાં હથિયાર પણ હાથમાં નહીં પકડું. આ શરતે હવે તમે માગણી કરો. એટલે પહેલી માગણી અર્જુને કરી ને તેમાં તેણે શ્રીકૃષ્ણને માગી લીધા, આથી દુર્યોધન તો ફૂલાઈ ગયો કે અર્જુન માગતાં જૂલ્યો શ્રીકૃષ્ણ એકલા ને તેમાં વળી લડવાના તો નહીં જ. ત્યારે પછી તેમને લઈને તે શું કરવાનો હતો એમ વિચારવા લાગ્યો, પણ તે મદાંધને ખજર ન હતી કે તે તો સાક્ષાત્ પ્રભુ છે ને જ્યાં પ્રભુ હોય ત્યાંજ ધર્મ હોય છે, ને ધર્મ હોય ત્યાંજ જય હોય છે. તેણે શ્રીકૃષ્ણનું આખું સૈન્ય માગી લીધું અને “ હું જીત્યો છું ” એમજ મગફરી કરતો પોતાને ઘેર ગયો. પણ મહાભારતના યુદ્ધમાં તો પાંડવોનોજ જય છે કારણકે જેની બાળુ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ હોય તેનો ત્રણલોકમાં પણ પરાજય કેણુ કરી શકે ! અભિમાની દુર્યોધનનું સૈન્ય ઘણું હતું છતાં તે હાર્યો.

શિક્ષા—નમ્રતા પ્રભુને ગમે છે.

અભિમાની માણસનો અંતે વિનાશ થાય છે.

આખી દુનિયાના બળ કરતાં પ્રભુ એકલામાં વધારે બળ છે.
ધર્મેજ નય છે ને અધર્મથી નાશ થાય છે.
દીનતા પ્રભુને વધુ ગમે છે—દીનતા એ ઉત્તમ સાધન છે.

પાઠ ૧૬ મો.

પ્રભુ સઘળે છે.

પૂર્વે હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ નામે બે દૈત્ય ભાઇએ હતા. તેઓ ધણાજ બળવાન હોવાથી પૃથ્વીને તેમજ દેવોને પણ ધણુંજ હેરાન કરતા. ભગવાને હિરણ્યાક્ષને વારાહરૂપ ધરીને માર્યો હતો તેથી તેના ભાઇ હિરણ્યકશિપુએ ધણું વર્ષ તપ કરી બ્રહ્માને પ્રસન્ન કર્યા ને પોતે કાંઈનાથી કાંઈરીને મરી શકે નહિ એવાં આઠ વરદાન માગી લીધાં.

આવી રીતે મરણથી નિર્ભય થઈ તે સ્વચ્છંદપણે ફરવા લાગ્યો ને દેવોને દુઃખ આપવા લાગ્યો. તેને પ્રહ્લાદ નામે એક પુત્ર હતો, તે પ્રભુનો ખરો ભક્ત હતો. પ્રહ્લાદ પાંચ વર્ષનો થયો એટલે તેને તેના બાપે નિશાળે મૂક્યો. દૈત્ય તો પ્રભુને માનેજ નહિ, એટલે તેમની નિશાળમાં પણ કળવણી ઉલટીજ અપાતી, ને રાજા હિરણ્યકશિપુજ પ્રભુ છે એમ બાળકોને શિખવવામાં આવતું. હરિના ભક્ત બાળક પ્રહ્લાદને આ વાત ન રહી. તેની સાથેના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું ભાઈઓ ! શ્રીહરિ એજ સત્ય છે. આ બધું નાશવંત છે, માટે આપણે પ્રભુનીજ ભક્તિ કરવી જોઈએ. એક દિવસ પ્રહ્લાદને વર્ગની દેખરેખ રાખવાનું કહી (મોનીટર તરીકે નીમી) ગુરૂજી બહાર ગયા, એટલે પ્રહ્લાદે છોકરાંને એક નવો આંક શિખવ્યો કે જેની અંદર રામ નામ આવે. “ ૨૧ ૨૧ રામ ૪૪૧ ” ૨૨ ૨૨ રામ ૪૮૪ ”

વગેરે (આ આંક નિશાળોમાં તે દિવસથી ચાલુ થયા. અત્યારે તો તે આંક શીખવવામાં આવતાજ નથી. હાલની કેળવણીમાંથી ધર્મનું તો નામજ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે કે જે ખાસ જરૂરનું છે.)

એક દિવસ પ્રહ્લાદને ખોળામાં બેસાડી તેના બાપે પૂછ્યું. “ બેટા તું નિશાળમાં શું શીખ્યો ? ” ત્યારે પ્રહ્લાદે જવાબ આપ્યો, પ્રભુ સધળે છે. ને તેના વિના બધું જૂઠું છે, તેજ સર્વનો રક્ષણ કરનાર છે. આથી ક્રોધે ભરાઈ દૈત્યરાજે તેના ગુરૂ શંડામર્કને કહ્યું આને મારીને પણ આ ટેવ ભૂલાવો. શંડામર્કે તે દિવસથી તેના પર મુખતાઈ વાપરવા માંડી, પણ પ્રભુનો સાચો ભક્ત કશાથી ડગ્યો નહિ. છેવટે કંટાળી શંડામર્કે આ વાત હિરણ્યકશિપુને કહી. આથી તેણે ક્રોધે ભરાઈ પ્રહ્લાદને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. તેને મારવા ધણા ઉપાયો લેવામાં આવ્યા પણ પ્રભુ ભક્તને કશાથી આંચ નજ આવી. તેને હાથીના પગે બાંધ્યો, પર્વતપરથી ફેંકી દીધો, જળમાં નાંખી દીધો, વગેરે અનેક દુઃખો આપ્યાં પણ તે બધામાંથી તેને પ્રભુએ ઉગાર્યો. છેવટે હિરણ્યકશિપુની બેન હોળાકા કરીને હતી. તેણે પ્રહ્લાદને પોતાના ખોળામાં બેસાડી પોતાની આસપાસ અગ્નિ સળગાવવા કહ્યું, કારણ કે પોતે અગ્નિમાં બળે નહિ તેવું વરદાન હતું પણ “ રામ રાખે તેને કાણુ ચાખે ” એ કહેવત મુજબ પોતાની ફાંદ બંધી ગ્રહ ને ભક્ત પ્રહ્લાદ અગ્નિમાંથી વિના અડચણે બહાર આવ્યા. આ દિવસથી હોળા કરવાનો રિવાજ ચાલુ થયો.

ત્યારે પ્રહ્લાદને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડી ત્યારે તેનો બાપ ક્રોધે ભરાયો ને હાથમાં તરવાર લઈ જાતે પુત્રનો વધ કરવાને તૈયાર થયો, અને બોલ્યો “ અરે દુષ્ટ છોકરા ! બોલ તારો પ્રભુ ક્યાં છે ! ” પ્રહ્લાદ બોલ્યો તે તો સર્વત્ર છે. તારામાં,

મારામાં અને સર્વમાં તે વ્યાપી રહેલો છે. આ સાંભળી હિરણ્યકશિ-
પુએ એક લોહના થાંભલાને લાલચોળ તપાવી કહ્યું, તારો પ્રભુ
આમાં છે કે ? પ્રહ્લાદે કહ્યું હા. ત્યારે તે બોલ્યો જો તેમાં તે હોય
તો તું તેને બાથ ભીડ. ભક્ત પ્રહ્લાદે શ્રીહરિનું નામ સ્મરણ કરી
સ્તંભને બાથ ભીડી. તરતજ સ્તંભ ફાટ્યો ને અંદરથી પ્રભુ નૃસિં-
હરૂપ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. આવી રીતે પ્રભુએ ભક્તને માટે ધગધગતા
થાંભલામાં વાસપુરીને ભક્તનું રક્ષણ કર્યું પછી તેને મળેલ આઠ
વરદાનને બાધ ન આવે તેમ તે દૈત્યરાજને ચીરી નાખ્યો ને
ભક્તને ઉગાર્યો.

શિક્ષા—એક ટેકથી ભક્તિ કરાય તો પ્રભુ ભક્તને અવશ્ય સહાય કરે છે.

ગમે તેવા સંકટમાં પણ સત્ય ન છોડવું ને સત્ય બોલવાની
હિંમત રાખવી.

દુષ્ટનો નાશ પ્રભુ પોતે જ કરે છે.

પ્રભુભક્તનું અનિષ્ટ ઇચ્છતાં પોતાનુંજ અનિષ્ટ થાય છે.

પ્રભુ સર્વત્ર છે માટે આપણે એક ટેકથી ને એક નિષ્ઠાથી તેની
ભક્તિ કરવી.

શિક્ષક:—ધર્મ માટે આવાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ મીરાંબાઈ, નરસિંહ
મહેતા, હરિમન્દ્ર, વગેરેએ સહન કર્યાં છે તે સમજવડું.

વિદ્યા—કેળવણી કેવળ પૈસા કમાવા માટે કે સાંસારિક સુખો ભોગ-
વવા માટે નથી, પરંતુ પ્રભુભક્તિ અને સદાચાર વિનાની કેળવણી બર્થ
છે એ સારી પેઠે સમજવડું.

પાઠ ૧૭ મો.

બાળલક્ષ્મી ધ્રુવજી.

પ્રભુલક્ષ્મી ગમે તે અવસ્થામાં થઈ શકે છે.

પૂર્વે ઉત્તાનપાદ નામે એક રાજા હતા. તેમને એ રાણીઓ હતી. એકનું નામ સુરચી અને બીજીનું નામ સુનીતિ. સુરચી ઉપર રાજા ઘણો પ્રેમ રાખતા પણ સુનીતિને તે બીજકુલ ચાહતા નહિ. એક સમયે સુરચીનો પુત્ર ઉત્તમ રમતો રમતો રાજસભામાં ગયો. તેને રાજાએ બોળામાં બેસાડી રમાડવા માંડ્યો. આ વખતે સુનીતિનો પુત્ર ધ્રુવ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તે પોતાના પિતાના બોળામાં બેસવાની ઇચ્છાથી તે તરફ ગયો. સામે ઝરખામાં સુરચી બેઠી હતી, તે બોલી કે હે ભાઈ! તારે રાજગાદી પર બેસવું હતું તો મારે પેટે જન્મ લેવો બેઠતો હતો. અત્યારે તો અળખામણી રાણીનો પુત્ર છે તેથી રાજગાદી તારા નસીબમાં લખાયેલી નથી.

બાળક ધ્રુવને ઔરમાન માતાનાં આવાં કડવાં વચન સાંભળી મારું લાગ્યું તેથી રડતા રડતા પોતાની માતાની પાસે ગયા તે સર્વ વાત માતાને કહી.

ધ્રુવની માતા લક્ષ્મીમાન હતી તેથી તેણે કહ્યું બેટા! આ જગતમાં ઇશ્વર જે કરે છે તે સારુંજ કરે છે. આપણે પૂર્વ જન્મ પૂન્ય નહિ કર્યા હોય કે જેથી આપણને આ જન્મમાં સુખ નથી. માટે પ્રભુલક્ષ્મી એજ ઉત્તમ છે. આવી રીતે બોધ આપી બાળકને ધીરજ આપી, પણ બાળક ધ્રુવજી તો આ વાત સાંભળતાં પ્રભુલક્ષ્મી કરવા વનમાં જવા તૈયાર થયો. માતાએ તેને ઘણો વાર્યો ને વનમાં ઘણાં દુઃખો સહન કરવાં પડશે એ સમજાવ્યું, પણ એક ટેકી ધ્રુવ

કશાથી નજ ડગ્યો કારણકે તેનું મન પ્રભુભક્તિ માટે તલપી રહ્યું હતું. જ્યારે માતાએ જાણ્યું કે પુત્ર ગયા વગર રહેનાર નથી, ત્યારે તેણે પુત્રને આશિષ દીધી ને વનમાં જવાની રજા આપી. વનમાં જતાં રસ્તામાં નારદ મુનિ મળ્યા ને તેમણે પણ ધ્રુવને પાછા વળવા બોધ આપ્યો, પણ જ્યારે તેનું મન સ્થિર જોયું ત્યારે તેમણે વ્રજમાં -મધુવનમાં (મથુરાની પાસે) જઈ તપ કરવા ઉપદેશ આપ્યો.

વનમાં જઈ પવિત્ર, પતિતપાવની શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરી ધ્રુવે એક ચિત્તે શ્રીહરિનું આરાધન શરૂ કર્યું. તેના એવા તપથી ઈંદ્ર ગભરાયો ને ધ્રુવના તપમાં ભંગાણુ પાડવા "હુ જાતનાં વિદ્યો નાખ્યાં પણ ધ્રુવજી કશાથી ડગ્યો નહિ. તેના આવા કઠણ ઉત્તમ તપથી ક્રુષ્ણ છ મહીનામાંજ ભક્તની બીડને ભાંગનાર પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન થયા ને દર્શન આપ્યાં, ને તેને અચ્છ પદવી આપી.

ધ્રુવજી આવી રીતે પ્રભુનાં દર્શન કરી પાછા ઘેર આવ્યા, તેમના પિતા તેમને મોંટી ધામધુમથી નગરમાં તેડી લાવ્યા. ધ્રુવજીએ સૌથી પહેલાં પોતાની ઓરમાન માતાને વંદન કર્યું કે જેના કઠણ વચનથી તેમને પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ હતી. છેવટે પોતાના પિતા પછી તે રાજ્યગાદીએ આવ્યા ને ખાધું પીધું ને છત્રીસહજાર વર્ષ રાજ્ય કર્યું. પછી સ્વર્ગમાં ગયા જ્યાં અત્યારે પણ તે ધ્રુવનો તારો એ નામથી પ્રકાશે છે.

શિક્ષા:—ધડપણમાં જ ભક્તિ થાય એમ છે જ નહિ. પ્રભુ વચ જોતા નથી પણ ભાવ જુએ છે.

બાળક છતાં ધ્રુવનો ટેક કેવો હતો ?

ધ્રુવની માતા સુનીતિ પોતાની રોકયની જરા પણ ઇર્ષ્યા ન કરતી પણ હલકું પ્રભુ ઈચ્છા મળી દરેક વાતમાં સુખ માનતી.

પ્રજ્ઞ ને કરે છે તે બહુ જ કરે છે એમ માનવું.

ધ્રુવે જેમ પોતાની અપર માતાનાં કડવાં વચનોનો સવળો અર્થ કર્યો તેમ આપણે પણ દોષદષ્ટિ ન રાખતાં દરેકમાંથી શુભ ગ્રહણ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

મનના વિચારો હમેશાં સારા ને ઉચા પ્રકારના રાખવા.

પાઠ ૧૮ મો.

સમભાવ યાને સૌનાપર પ્રેમ.

મહાભારતના ભિષણ યુદ્ધ પછી પાંડવોએ કેટલાંક વર્ષ સુધી સુખે રાજ્ય કર્યું, પછી યાદવોનો અંદર અંદર કપાઇ મુઆથી નાશ થયેલો સાંભળી મહારાજ યુધિષ્ઠિરે રાજ્યગાદી છોડી હિમાલય તરફ જવાનો વિચાર કર્યો. આથી અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિતને રાજ્ય સોંપી પાંચે પાંડવો અને છઠ્ઠાં દ્રૌપદીએમ છ જણાંએ વદકલ-ઝાડની છાલનાં કપડાં ધારણ કરી ચાલવા માંડ્યું. તેઓ નગર બહાર નીકળ્યાં ત્યાંથી એક કુતરાએ પણ તેમની પાછળ ચાલવા માંડ્યું.

રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં એકદમ દ્રૌપદી રસ્તામાં પડ્યાં, તે જોઇ ભિમ યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે ‘હે મોટાભાઈ ! દ્રૌપદી આમ અચાનક પડ્યાં તેનું શું કારણ? ધર્મરાજ્યએ જવાબ આપ્યો કે એઆપણુ બધા કરતાં અર્જુનપર વધારે પ્રેમ રાખતાં તેથી તેનું કળ આજે તેમને ચાખવું પડ્યું છે. આગળ ચાલતાં અનુક્રમે સહદેવ, નકુલ, અર્જુન અને છેવટે ભિમ એમ બધા એક પછી એક પડવા લાગ્યાં અને તે દરેકનું કારણ ભિમે પૂછતાં યુધિષ્ઠિરે એમ જણાવ્યું કે, સહદેવ પોતાને ઉત્તમ જ્ઞાની માનતો, નકુલ પોતાને ઉત્તમ સ્વરૂપવાન માનતો તે અર્જુનને એવો ગર્વ હતો કે મારા જેવો કોઈ બાણ્યાવળી નથી.

ભિમને પણ પડનાં પડતાં યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે તું જોટલું હોય તેટલું
આમળતો ને તારા બાહુનું-હાથનું તને અત્યંત અભિમાન હતું.

આ પછી ધર્મરાજ એકલા આગળ ચાલ્યા. ક્રૂર પેલો નિમ્ન-
કહલાલ કુતરો તેમની સાથે હતો. એટલે દેવરાજ ઇંદ્ર પોતાના રથમાં
એસી તેમને લેવા આવ્યો. પણ ધર્મરાજએ પોતાના પ્રિય નાના-
ભાઈઓને તથા ગ્રાણપ્રીયા દ્રૌપદીને મૂકી સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવાની
નામરજી બતાવી. ઇંદ્ર બોલ્યો તેઓ તો ક્યારનાંએ પોતાના આ-
નંદર દેહનો ત્યાગ કરી સ્વર્ગમાં આવી ગયાં છે, માટે તમે આ રથમાં
એસી ચાલો. પેલા કુતરો હજી તેમની સાથે જ હતો.

આ વચન સાંભળી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા હે મહારાજ ! આ કુતરો
મ્હારો ખરો ભક્ત છે ને તે આશાએ આશાએ મારી સાથે અહીં
સુધી આવેલો છે. મને દરેકના પર સરખો પ્રેમ છે માટે મારી સાથે
તેને સ્વર્ગમાં આવવાની રજા આપો. દેવરાજ બોલ્યો, હે મહારાજ !
પશુઓ કદાપિ સ્વર્ગમાં આવી શકતાં નથી, માટે તમે કુતરાનો વ્યભીં
ત્યાગ કરી સ્વર્ગમાં પધારો. યુધિષ્ઠિર નિરાશ થઈ બોલ્યા ‘હે દેવ-
પતિ ! મારી સાથે આવેલ ને મારા પરમભક્ત આ કુતરાને અંધવચ્ચ
છોડી હું સ્વર્ગમાં આવવા ઈચ્છતો નથી. ત્યારે ઇંદ્રે તેમને બહુ બહુ
મનમળવા ને કહ્યું તમારા ભાઈઓનો તથા પત્નીનો જ્યારે તમે ત્યાગ
કર્યો ત્યારે પછી આમ શું ? યુધિષ્ઠિરે કહ્યું તે બધાં મરણ પામ્યાં
ને મરેલાંને જીવતાં કરવાં એ મારી શક્તિની બહાર હોવાથી મેં
તેમનો ત્યાગ કર્યો છે. પણ જગજી આવેલાનો ત્યાગ કરવો એ તો
મહાન પાપ છે. મને દરેક પર સરખો પ્રેમ છે. બલે શુભ્ર હો કે
મિત્ર હો. મનુષ્ય હો કે પશુ હો.

યુધિષ્ઠિરનો આવો સમભાવ તથા પ્રેમ જોઈ તે કુતરો કે જે ધર્મરાજ સાક્ષાત્ હતા તેણે ધર્મનું રૂપ ધારણ કર્યું. ને બોલ્યો. હે તાત ! મેં તારી પરીક્ષા લેવા આ જ્ઞાનનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. હું આજે તારો આંવા દરેક પ્રાણીમાત્ર તરફ સમભાવ—સરખો પ્રેમ જોઈ તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. આ પછી બધા દેવો યુધિષ્ઠિરને આદરથી—માનથી રથમાં બેસાડી સ્વર્ગમાં લઈ ગયા.

શિક્ષા:—માણસે પોતાના ગુણનો, શક્તિનો, ધનનો તથા બળનો કદી પણ ગર્વ ન કરવો.

દુઃખમાં પણ ધીરજ રાખવી.

દરેક પર પ્રેમ રાખવો ને શરણે આવેલાને કદી તરછોડવો નહિ.

પ્રેમથી જ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.

પાઠ ૧૯ મો.

પરોપકાર

પૂર્વે દેવ અને દાનવોની લડાઈમાં દાનવો દેવોને બહુ પંજવવા લાગ્યા. દાનવોનો રાજા વૃત્રાસુર નામે હતો. તે દેખાવમાં ઘણો બળ-કર હતો, અને તેનામાં અતુલ-બળ જ બળ હતું. તે દેવોને ઘણું પંજવતો ને ત્રાહે ત્રાહે પોકરાવતો. દેવોના રાજા ઇંદ્રએ તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું, પણ જ્યારે તેનો પરાજય કરી શક્યા નહિ. ત્યારે તેમણે શ્રી ભગવાન પાસે જઈ દેવાનું દુઃખ નિવારણ કરવા પ્રાર્થના કરી. શ્રી પ્રભુ બોલ્યા ' હે દેવરાજ ! દક્ષિણ નામે એક ઋષિ જેને હાલ તપ કરે છે, તેમના શરીરનું હાડકું જે તમને મળી શકે તો તેનું બાણ બનાવી તેના વડે વૃત્રાસુરનો નાશ કરી શકાય. ઇંદ્ર બોલ્યો ' હે મહારાજ એ કેમ બને વાર ? દક્ષિણ ઋષિ પોતાના શરીરનું

હાડકું કેમ આપે ? કારણ કે તેથી તો તેમનું મરણ નીપજે. આ સાંભળી શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે દેવરાજ ઈંદ્ર ! તું ફિકર મા કર. કારણ કે મહાપુરૂષો પરોપકારને ખાતર પોતાના પ્રાણ અર્પવામાં પણ પાછી પાની કરતા નથી.

શ્રી ભગવાનનાં આવાં વચન સાંભળી ઈંદ્ર દધિચિ ઋષિ પાસે આવ્યો, (હાલ અમદાવાદમાં સાબરમતી નદીને કિનારે દુધેશ્વરનો ઘાટ જે ત્યાં તેમનો આશ્રમ હતો એમ કહેવાય છે.) તે ઋષિને પોતાના આગમનની સઘળી વાતો નિવેદન કરી, ઋષિ બોલ્યા હે ઈંદ્ર ! જો મારા આ નશ્વર-નાશવંત દેહથી દેવોનું કલ્યાણ થતું હોય તો મારા પ્રાણની મને જરા પણ દરકાર નથી પણ ઉલટો તેથી મને આનંદ થાય છે. ભલે તમે ખુશીથી માંડે હાડકું લઈ જઈ તમારું શ્રેય કરો. એમ કહી ઋષિએ સમાધિ ચઢાવી દીધી તે પોતાના પ્રાણને ખેંચી લોધા. આ પછી થોડી વારે દેવોએ તેમની પીડનું હાડકું લઈ લીધું, તે તેનું બાણ બનાવી તેના વડે પોતાના શત્રુ વૃત્રાસુરનો વધ કર્યો, આવી રીતે તે અસુરના દુઃખથી દેવો મુક્ત થયા.

શિક્ષા:—સગ્ગજન પુરૂષો ખીલના સુખની ખાતર પોતાના પ્રાણ આપવા પણ અચકાતા નથી.

સર્વનું દુઃખ પ્રભુ પોતે જ દૂર કરવા સમર્થ છે.

સત્યમેવજયતે એ સુત્ર અનુસાર છેવટે સત્યનો જ જય થાય છે. કદાચ થોડા વખત માટે અસત્યનો જય થતો હોય એમ જણાય છે પણ છેવટે તો તેનો નાશ જ થાય છે.

જેમ સૂર્ય થોડો વખત વાદળથી ઢંકાય પણ પાછો પ્રકાશ આપે છે તેમ આપણે માથે દુઃખ આવી પડતાં આપણા વડિલોની સલાહ માગી તે કહે તે પ્રમાણે કરવું.

દેવ અને દૈત્યોની માફક આપણા શારરમાં સારી અને નરસી વાસનાઓ વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે. કદાચ નરસી વાસનાઓ થોડો વખત આપણને અવળો માર્ગ દોરવે પણ અંતે તો શુભ વાસનાઓ જ વિજયી નિવડે છે.

પાઠ ૨૦ મો.

ભક્તવશ ભગવાન.

અંબરિષ નામે એક મહાન ધર્મિષ્ઠ રાજા થઈ ગયા. તે પોતાનો ધણો વખત પ્રભુ ભક્તિ અને પ્રભુ સેવામાં જ ગાળતા. રાજ્યના ધણા વૈભવો હતા તે ન ભોગવતાં પોતે જાને પ્રભુસેવા કરતા ને ખીજ કાઢને તે કરવા દેતા નહિ. તેમની રાણીઓ પણ એટલીજ ભક્તિમાન હતી,

એક વખત રાજાને એકાદશીનું વ્રત હતું ને દ્વાદશીનાં પારણાં કરવાનાં હતાં, એટલામાં દુર્વાસા નામે એક ઋષિ પોતાના શિષ્યો સહિત ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રાજા એકદમ આસનેથી ઉડી ઉભા થયા ને તેમનું યોગ્ય સન્માન કરી તેમની પૂજા કરી, ત્યારબાદ તેમણે તે સર્વેને ભોજન માટે આગ્રહ કર્યો, ત્યારે દુર્વાસા ઋષિએ કહ્યું 'ભલે, અમે સ્નાન કરીને હમણું આવીએ છીએ. એમ કહી તે બધાનદી પર ગયા. ઋષિને તો ત્યાં ધણો વખત વીતી ગયો. અહીં આગળ દ્વાદશી વીતી જવાથી રાજાને પારણાંનો વખત જતો રહેતો હતો, તેથી તેમુંઝાયા, છેવટે તેમણે સાત્તનો નિયમ સાચવવા ફક્ત જળપાન કરી લીધું. એટલામાંજ દુર્વાસા ત્યાં આવી પહોંચ્યા ને રાજાએ પોતાના અતિથિને મુઝી આમ પારણાં કરી લીધાં જાણી તેના પર ધણા ગુસ્સે થયા. ને તરતજ શાપ આપવા તૈયાર થયા. રાજાએ તેમને ધણા કાલાવાલા કર્યા, ને પોતે શા કારણથી જળપાન કર્યું

હતું તે પણ સમજાયું, પણ ક્રોધી દુર્વાસાનો ક્રોધાગ્નિ નજ સમ્યે. તેમણે પોતાની જટામાંથી એક ડાકણ ઉત્પન્ન કરી રાજ પર મોકલી પણ પ્રભુ ભક્ત અંબરિષને એવી હજાર ડાકણ પણ થું કરી શકે ?

રાજાનો જરાપણ ન ડગ્યો, પણ ભક્તવત્સલ ભગવાન પોતાના ભક્તનું અપમાન જરાપણ સહન કરી શકતાજ નથી. પ્રભુએ પોતાનું સુદર્શન ચક્ર મોકલ્યું તેણે આવીને ડાકણનો નાશ કર્યો ને દુર્વાસાની પાછળ પડ્યું. દુર્વાસા આ ચક્રથી બચવા માટે આમતેમ દોડવા લાગ્યા, પણ તેમનો આ ભિષણ ચક્રથી કોઈ બચાવ કરી શક્યું નહિ. એટલે એવટે તે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા ને ચક્રથી રક્ષા કરવા તેમને પ્રાર્થના કરી. શ્રીભગવાન બોલ્યા, “ હે ઋષિ ! તમારું રક્ષણ કરવું મારા હાથમાં નથી, હું તો મારા ભક્તોને આધીન છું. ભક્તો જેવી રીતે અનન્ય ભાવે મને ભજે છે તેવીજ રીતે હું સદા સર્વદા તેમને ભજું છું. મારું કરેલું કદાચ મારો ભક્ત ફેરવી શકે પણ મારા ભક્તનું કાર્ય મારાથી ફરી શકે નહિ. માટે હું ઉપાય બતાવું તેમ કરો. અંબરિષ પાસે જાઓ ને તેની માફી માગો તે તમારું જરૂર રક્ષણ કરશે. દુર્વાસાએ શ્રીહરિના કહેવા પ્રમાણે રાજ આગળ જઈ કરેલ અપરાધ માટે તેની માફી માગી પણ પ્રભુ ભક્તને ક્રોધ કે ગર્વ ક્યાંથીજ હોય. ! રાજ તો ઉલટા વંદન કરી પૂજન કરવા લાગ્યા ને ચક્રને પાછા જવા વિનતિ કરી. ચક્ર તરતજ પાછું ફર્યું ને આમ દુર્વાસાનું રક્ષણ થયું. રાજાએ તેમને બધાને સારી રીતે બોજન કરાવ્યું.

શિક્ષા:—પ્રભુ ભક્તાધીન છે.

ભક્તનો અપરાધ કરનારને પ્રભુ કદાપિ મારું કરતા જ નથી. ક્રોધ એ હાનિકારક છે તેમાં યે વળી પ્રભુ ભક્તોનો ક્રોધ એતો મહાન અનર્થનું મૂળ છે.

કોંધી માણસ ક્ષમાવાનને કંઈ કરી શકતો નથી પણ હિલટો તે છેવટે નમ્ર બની ક્ષમાવાનના પગમાં આવીને પડે છે.

ગમે તેવા વૈભવો હોય પણ એક પ્રભુભક્તિ જ સત્ય વસ્તુ છે.

અતિથિનો સત્કાર કરવો એ ગૃહસ્થનો પ્રથમ ધર્મ છે.

પ્રભુ પ્રેમને વશ છે.

પાઠ ૨૧ મો.

શ્રીકૃષ્ણ.

જ્યારે આ પૃથ્વી માં અધર્મ વધી જાય છે તે ધર્મનો લોપ થાય છે ત્યારે દુષ્ટોનો સંહાર કરી માધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન અવતાર લે છે. પ્રભુ જ્યારે અમુકજ કાર્ય કરવા અંશ રૂપે પ્રગટ થાય તેને અંશાવતાર કહેવાય અને પૂર્ણરૂપે પ્રગટ થાય તેને પૂર્ણાવતાર કહેવાય. યુગ ચાર છે સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કલ્પિયુગ. દ્વાપર યુગના અંતમાં જ્યારે મહાપાપી અસુર રાજાઓ પૃથ્વીપર અનેક જાતના અત્યાચારો કરતા હતા ત્યારે ભકતોનું અને સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા.

તેમનો જન્મ, મથુરામાં થયો હતો. માતાનું નામ દેવકીજી હતું અને પિતાનું નામ વસુદેવજી હતું. દેવકીજીના લગ્ન વખતે આકાશવાણી થઈ હતી કે 'હે ! દેવકીના ભાઈ કંસ ! આનો આક્રમો ગર્ભ તને મારશે !, આથી ભય પામી કંસરાજાએ નવાં પરચેલ જેન બનેલીને કેદમાં રાખ્યાં હતાં, આથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ કારાગૃહમાં થયો હતો. કંસની બીકથી વસુદેવજી તેમને રાતોરાત ગોકુલમાં નંદરાયજી નામે ગોપરાજને ત્યાં મૂકી આવ્યા તે તેમનાં સ્ત્રી યશોદાજીની પાસેથી દિકરીને પોતે લાવ્યા. શ્રીકૃષ્ણ પોતાની

બાલ્યાવસ્થામાં નંદરાય ને યશોદાજીને ત્યાં ઉછર્યા માટેજ તેમનાં માતાપિતા નંદયશોદા કહેવાયાં.

અચપણમાંજ તેમણે પોતાનું પ્રભુત્વ બતાવેલું. દુષ્ટ મામા કંસે મોકલેલ અનેક રાક્ષસોનો તેમણે સંહાર કર્યો, ને ૧૧ વરસની વયે કંસને યમનો અતિથિ બનાવ્યો.

નાનપણમાં ગોકુલમાં અનેક જાતની બાળલીલાઓ પોતે કરતા અને ગોપીજનોને આનંદ આપતા. ગોપીજનો તેમના પ્રેમમાં ગાંડાં બની ગયાં હતાં અને આખો દિવસ કૃષ્ણ કૃષ્ણ એજ ધુનમાં રહેતાં. આવી રીતે ૧૧ વરસ પર દિવસ પૂર્ણપુરુષોત્તમ રૂપે લીલા કરી પછી મથુરા અને દ્વારકાં પધાર્યા.

પાંડવ કૌરવો વચ્ચે થયેલા યુદ્ધમાં પણ તે અગ્રેસર બન્યા હતા. પાંડવો પોતાના સગા તથા મિત્ર હતા છતાં લડાઇ બંધ રહે તે હેતુથી બંને પક્ષોને સમજાવવા તેમણે બહુ પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ જ્યારે દુષ્ટ દુર્યોધને તેમનું કહેવું ન માન્યું ત્યારે ધર્મ પાંડવોની બાજુ હોવાથી તેમનો પક્ષ લઇ અર્જુનના સારથી થયા. જ્યારે અર્જુને પોતાનાં સગાં રનેહીને મારવા ના પાડી ત્યારે રણના મેદાનમાં જ તેને ગીતા રૂપી ઉત્તમ ઉપદેશ આપી લડવા માટે તૈયાર કર્યો કે જે ગીતા અત્યારે પણ અમૂલ્ય ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કરે છે. આમ પોતે સમાજનીતિ, રાજનીતિ ને ધર્મનીતિના એક આદર્શ પુરૂષ તરીકે વર્તન પણ કરી બતાવ્યું.

એક ઋષિના શાપદ્વારા પોતાના પદ કરોડ યાદવોનો સંહાર કરાવ્યો ને પોતે ભગવાન છતાં શાપને સત્ય કરી બતાવવા એક સામાન્ય મનુષ્યની માફક બાણથી મૃત્યુવશ થઇ પોતાનું પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાનું કાર્ય સમાપ્ત કરી સ્વધામ પધાર્યા. આવા પ્રભુનું આપણે સદા સર્વદા ભજન કરવું જેથી જન્મમરણનો ફેરો ટળે.

શિક્ષકે:—

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનીર્ભવતિ ભારત ।

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ॥

એ ગીતા શ્લોકોથી ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થયું છે તે સમજવું.

મહાભારત, ગીતા, ભાગવતમાંથી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ, માહાત્મ્યના પ્રસંગો સમજવવા.

પાઠ ૨૨ મો.

શ્રીકૃષ્ણ રમરણ

અલ્યા ઉઠતાં કૃષ્ણ કહે, બેસતાં કૃષ્ણ કહે;

સુતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે, હરતાં ફરતાં.

ચાલતાં કૃષ્ણ કહે, દોડતાં કૃષ્ણ કહે;

વણ કહે કૃષ્ણ રખે, કાંઈ કરતાં.

અલ્યા. ૧

કૃષ્ણ કહી ખાનકર, પાનકર કૃષ્ણ કહી;

કૃષ્ણ ગુણગાન કર, દુઃખસુખમાં.

ગુપ્ત પણ કૃષ્ણ કહે, પ્રકટ શ્રીકૃષ્ણ કહે;

અહર્નિશ કૃષ્ણને રાખ્ય મુખમાં.

અલ્યા. ૨

પ્રીતે શ્રીકૃષ્ણ કહે, ભીતે પણ કૃષ્ણ કહે;

સહજ શ્રીકૃષ્ણ કહે, કૃષ્ણ કામે.

સર્વકાલે સદા, સધળે શ્રીકૃષ્ણ કહે;

સિદ્ધકારજ સકળ, શ્રીકૃષ્ણ નામે.

અલ્યા. ૩

સહજ બની આવે સાધન સકળ શિરમણિ;

ચેત આબ્યો ધસ્યો, કાળ ડસવા.

લટકું અમલક ચાહ્યું ચેતો દયા;

નહિ તો નિશ્ચે પડશે હાથ ધસવા.

અલ્યા. ૪

પાઠ ૨૩ મો.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી એ પુષ્ટિમાર્ગના સ્થાપનાર હતા. આપનાં માતાનું નામ એલંભાગારજી ને પિતાનું નામ લક્ષ્મણુલદ્વજી હતું. તેઓ જાતે તૈલંગા બ્રાહ્મણ હતા અને તેમનું કુળ ધણું પવિત્ર હતું. તેમના પૂર્વજોએ સો સોમયજ્ઞો કર્યા હતા. તેમનું પ્રાગટ્ય ચંપાર-દયમાં થયું હતું. આપ સાક્ષાત્ પ્રભુનો અવતાર હતા એમ મનાય છે.

ભગવાનથી વિખુટા પડેલા જીવોને શરણે લેવા શ્રીહરિ આગ્રાથી પોતે સંવત ૧૫૩૫ ના ચૈત્ર વદ ૧૧ ને રોજ પ્રગટયા હતા. બાળ-પણથી જ તેમને વિદ્યાનો ધણો શોખ હતો, ને તેથી લોકો તેમને બાલસરસ્વતી કહેતા. સાત વરસની ઉંમરે ઉપવિત અપાયા બાદ થોડી જ મુદતમાં વેદ વેદાંત વગેરે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેમણે પૂર્ણ કર્યો હતો. પછી પગે ચાલીને આખા હિન્દુસ્તાનની પરિક્રમા કરવા આપ નીકળ્યા હતા. આવી રીતે આપશ્રીએ ત્રણ વખત પરિ-ક્રમા કરી હતી.

પોતે ફરતા ફરતા વિદ્યાનગરમાં (હાલના વિજયનગરમાં) આવ્યા તે વખતે ત્યાંના રાજા કૃષ્ણદેવની સલામાં બધા ધર્મોના આચાર્યો વચ્ચે ચર્ચા ચાલતી હતી. આ ચર્ચામાં તેમણે બધા મતના આચાર્યોને હરાવી પોતાના મતનું સ્થાપન કરી દ્વિગ્વિજય કર્યો. આથી મળેલા સઘળા આચાર્યોએ ભેગા થઈ આપશ્રીને “આચાર્ય” પદવી આપી. આપે વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીભાગવત પર ટીકા લખી ભક્તિમાર્ગનું ઉત્તમ રહસ્ય સમજાવ્યું છે.

આ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી શ્રીમહાપ્રભુજી અથવા શ્રીઆચાર્યજી મહા-પ્રભુજી એ નામથી પણ ઓળખાય છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ પરિ-

ક્રમા કરતાં રસ્તામાં જે ગામ આવે તેની બહાર પોતે મુકામ રાખતા ને ત્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતનું પારાયણ (સમાહ) કરતા. આવી રીતે જ્યાં જ્યાં પોતે સમાહ કરેલી તે જગ્યાઓ હાલ “ચોરાશી બેઠકા”ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આમ ઠેકાણે ઠેકાણે તેઓશ્રી ઉપદેશ આપતા ને જે જીવો તેમને શરણે આવતા તેમને બ્રહ્મસંબંધ આપતા.

આપનાં પત્નીનું નામ શ્રી અક્ષાળ હતું ને તેમનાથી તેમને બે પુત્રો શ્રી ગોપીનાથજી ને શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી (શ્રી ગુંસાંઈજી) પ્રકટયા હતા. સ્થળે સ્થળે દિગ્વિજય કરી, — માયાવાદીઓને હરાવી, બ્રહ્મવાદ સ્થાપન કરી, ભક્તિમાર્ગનો ફેલાવો કરી, નાનામોટા અનેક ગ્રન્થો લખી, શેષકાર્ય શ્રી ગુસાંઈજીને સોંપી આપશ્રી સંવત ૧૫૮૭ ના આષાઢ સુદ-૨ ને દિવસે પર વર્ષની ઉમ્મરે લીલામાં પધાર્યા હતા.

શિષ્યકે:—શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના જીવનચરિત્ર ઉપરથી પોતે દૈવી જીવોના હિદ્દારાર્થ ભૂતજી ઉપર પ્રકટ થયા, આપશ્રી પ્રભુનો અવતાર મનાય છે, પોતે ત્રણ વખત હિન્દુસ્તાનમાં પરિક્રમણ કરી ભક્તિ માર્ગસ્થાપન કર્યો.

આપના સિદ્ધાન્તો પેઠશ ગ્રન્થ ઇત્યાદિમાંથી સમજાવવા.

બ્રહ્મસંબંધના અર્થ માટે શ્રીસિદ્ધાન્ત રહસ્ય તથા શ્રીકૃષ્ણાશ્રય એ બે ગ્રન્થો વાંચી સમજાવવા.

પાઠ ૨૪ મો.

શ્રી ગુસાંઈજી—શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી.

શ્રી ગુંસાંઈજી ઉદ્દે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના ખીન્ન પુત્ર હતા તે આગલા પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આપનો જન્મ સંવત ૧૫૭૨ ના માગશર વદ-૬ ને દિવસે કાશી પાસે આવેલા ચરણાદ્રિમાં (ચરણાટમાં) થયો હતો.

શ્રી ગુસાંધજી એ સાક્ષાત્ પ્રભુનો અવતાર હતા. એમ શ્રોવણ-ભાષ્યાનના પુસ્તકમાં બીજા આખ્યાનમાં જ કહેલું છે.

વિજયનગરથી જ્યારે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પંઢરપુર શ્રીવિકૃલનાથજીના દર્શને પધાર્યા ત્યારે શ્રીવિકૃલનાથજીએ તેમને એમ કહ્યું કે મારે તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાની ઇચ્છા છે અને હું વિકૃલ નામે તમારે ત્યાં જન્મ લઉં છું. આ જ કારણથી પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીવલ્લભાચાર્યજી અને શ્રીગુસાંધજી એ બધાની એકતા સ્વીકારેલી છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ પુષ્ટિમાર્ગનું સ્થાપન કર્યું પણ તેનો ખરો ફેલાવો તો શ્રીગુસાંધજીએ જ કર્યો. કારણ કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને માર્ગ સ્થાપન કરવામાં ઘણો કાળ વીતી ગયો. આપશ્રી ઘણા જ વિદ્વાન હતા ને ઘણા સંસ્કૃત ગ્રંથો લખી માર્ગને દૃઢ સ્થાપીત કર્યો. આપ હંમશાં શ્રીનાથજીની સેવા કરતા ને તેમાંથી પરવાર્યા બાદ ધર્મના સિદ્ધાંતના ગ્રંથો રચતા.

આપશ્રી ઘણા જ દયાળુ હતા. કૃષ્ણદાસ નામે અધિકારીએ જ્યારે તેમને છ માસ શ્રીનાથજીની સેવાથી દૂર કર્યા ત્યારે પોતાને શ્રીહરિની સેવા ન મલવાથી જો તાપ થયો તે તેમણે કરેલી વિશ્વસિ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. આ પછી ફરીથી બાદશાહના હુકમથી જ્યારે કૃષ્ણદાસજીને દૂર કર્યા ત્યારે તેમાંથી બચાવી છુટા કરનાર શ્રીગુસાંધ જ હતા. અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળ્યો અને આથી જ વૈષ્ણવો તેમને “શ્રીગુસાંધજી પરમ દયાળ” એમ કહે છે. આપશ્રી પ્રતાપી પણ તેવા જ હતા. પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા તેમણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો છે અને ઘણી વખતે ગુજરાતમાં પણ પધાર્યા હતા. આપના ઘણા સેવકો હતા તેમાંના ખાસ સેવકો “રપર-વૈષ્ણવ નામે” સુપ્રસિદ્ધ છે જેમની જાતોનું પુસ્તક પણ આવે છે.

તેમને બે પત્ની હતાં. એકનું નામ શ્રી રૂક્મણીજી તે બીજાનું નામ શ્રી પદ્માવતીજી હતું, તેમને સાત પુત્રો હતા જેમનાં નામ અનુક્રમે શ્રી ગિરિધરજી ૨ શ્રી ગોવિંદજી ૩ શ્રી બાલકૃષ્ણજી, ૪ શ્રી ગોકુલનાથજી ૫ શ્રી રઘુનાથજી ૬ શ્રી યદુનાથજી અને ૭ શ્રી ધનશ્યામજી હતાં. વળી ચાર પુત્રીઓ પણ હતી જેમનાં નામ ગોલા, યમુના, કમલા, અને દેવકા એ પ્રમાણે હતાં. શ્રી ધનશ્યામજી સિવાય સઘળા પરિવાર શ્રી રૂક્મણીજીથી થયેલો હતો.

આ શ્રીગુસાંધજીના નામ પરથી જ હાલમાં બિરાજતા સર્વ મહારાજો “ગુસાંધના બાળ” અથવા શ્રી“ગોસ્વામી મહારાજ” તરીકે ઓળખાય છે.

આવી રીતે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ સ્થાપન કરેલ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રચાર તેના સિદ્ધાંતોના ધણા ગ્રંથો લખી તેમણે કર્યો, અને સંવત ૧૬૪૨ ના મહા વદ ૭ ના રોજ આ પૃથ્વી પર ૭૦ વરસ ૨૮ દિન બિરાજ લીલામાં પધાર્યા હતા.

પાઠ ૨૫ મો.

હું વૈષ્ણવ.

શિક્ષક—ભાઈઓ આપણે કયો ધર્મ પાળીએ છે વાર ?

યશવંત—વૈષ્ણવ ધર્મ, ગુરૂજી.

શિ—આપણા ઇષ્ટદેવ કયા તે તમે જાણો છો ?

યશવંત—હા ! ગુરૂજી એટો મને ખબર છે. આપણા ઇષ્ટદેવ તે શ્રીપૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન.

શિ—પણ ભાઈ વૈષ્ણવ તરીકે આપણી શું નીચાની હોવી જોઈએ તે તમે જાણો છો ?

યશવંત—નાજી ! તે આપ મને બરાબર સમજાવો.

શિ—જુઓ ભાઈ પ્રથમતો વૈષ્ણવ તરીકે આપણા ગળામાં તુલસીની માળા હોવી જોઈએ. જેમ બ્રાહ્મણ જનોષ્ઠ (ઉપવીત) વીના એક પળ પણ ન રહી શકે અને જો તેમ કરે તો તે બ્રાહ્મણ નામને લાયક નથી તેવીજ રીતે વૈષ્ણવે પણ કંઠી અવશ્ય ધારણ કરવી જોઈએ. વળી આપણે પ્રભુના સેવક છીએ એમ બતાવવા આપણા કપાળમાં કુમકુમનું ઉર્ધ્વપુંડ્ર તિલક (પ્રભુના ચરણના આકારનું) કરવું જોઈએ. વૈષ્ણવે વૈષ્ણવી દીક્ષા યાને ગુરુદેવ પાસેથી બ્રહ્મસંબંધ કરવું જોઈએ ને સેવા વગેરેનો ક્રમ શીખવો જોઈએ.

યશવંત—ગુરુજી એતો હું સમજ્યો કે વૈષ્ણવ તરીકેનાં આટલાં ચિહ્ન હોવાં જોઈએ પણ વૈષ્ણવમાં કેવા ગુણ હોવા જોઈએ વાર ?

શિ—પ્રથમ તો વૈષ્ણવે હું અને મારું એવો અભિમાન ન હોવો જોઈએ. ને પ્રભુના દાસ બની રહેવું જોઈએ. પ્રભુભક્તોને સર્વદા માન આપી તેમના કલ્યાણ પ્રમાણે વર્તન રાખવું જોઈએ. ક્રોધની નોંદાતો આપણાથી નજ થાય, ખીજને દુઃખ થાય એવું એક પણ કાર્ય આપણા હાથે નજ થવું જોઈએ.

યશવંત—ગુરુજી વૈષ્ણવે સવારથી સાંજ સુધી શું કરવું વાર ?

શિ—હા ભાઈ! એ પણ ઠીક પૂછ્યું. પ્રથમતો આપણે સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠી ગળામાંની તુલસીની માળાનાં દર્શન કરવાં ને પોતાના ઇષ્ટદેવની છબી હોય તેનાં પણ દર્શન કરવાં. પછી માતા પિતાને વંદન કરી જયશ્રીકૃષ્ણ કહેવા. પછી સૌમ્ય ક્રિયા કરી, શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરવું ને તિલક કરવું. પછી આપણને આવડતાં હોય તે સ્તોત્રોનો પાઠ કરવો ને બને તેટલી અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા ફેરવવી. ગામમાં મંદિર હોય તો અવશ્ય દર્શન જવું, પછી ઘેર આવી પોતાનો નિશાળનો અભ્યાસ કરવો. નિશાળમાં પણ અભ્યાસ રૂઢી રીતે કરવો

ને પોતાના શિક્ષકનો પ્રેમ સંપાદન કરવો. કાઠની જોડે ગાળાગાળી કે મારામારી કરવી નહિ, ને રજા થતાં સીધા ઘેર જવું. પછી રમવા-ફરવા જવું ને પાછા આવી વાળુ કરવું. ત્યારબાદ આપણા ગામમાં કાઠ જગોએ ભગવદ્વાર્તા વંચાતી હોય તો ત્યાં જવું અથવા અવકાશ ન હોયતો પોતાનો અભ્યાસ કરવો. પછી વખત થાય એટલે શુદ્ધ મને ચરણામૃત લઈ શ્રીહરિનું ધ્યાન કરતા કરતા સુઈ જવું, જેથી કાઠ જાતનાં દુઃષ્ટ સ્વપ્ન આવે નહિ. આ પ્રમાણે ટુંકામાં મેં તને સમજાવું કહ્યું ?

ચરણવંત—ગુરુજી આજ દરેક બાબત હું ગરાબર સમજ્યો. કેટલાક અજ્ઞાન લોકો વૈષ્ણવ શબ્દનો અર્થ એવો કરે છે કે, જેનામાં વીશનનવ એટલે ૨૯ ગુણ હોય તે વીશનવ (વૈષ્ણવ) પણ આજે મને એ ખોટું છે એમ સમજાયું.

શિક્ષા—પ્રભુ સમજાવું પોતાની ઇચ્છાથી કરે છે.

દુઃખ વખતે પ્રભુનો આશ્રય રાખી તેમનું ભજન કરવું. કામ, ક્રોધ વગેરેનો ત્યાગ કરવો ને શ્રીકૃષ્ણ: શરણુંમમ નો જપ હંમેશાં કરવો.

હંમેશાં તિલક કરવું, ગળામાં કંઠી ન હોયતો એક ડમણું પણ ચાલી શકાય નહિ.

પાઠ ૨૬ મો.

વૈષ્ણવનાં લક્ષણ. (કવિતા)

તે ભગવદીનાં દર્શન દુર્લભ, જેનું ભાગ્ય હોય તેને તે ભેટેરે;
અવલોકન માત્રે અધ નાસે, તાપ ત્રિવિધના મેટેરે. તે૦ ૧

પ્રેમ ભક્તિમાં પચેલા પૂરા, નિંદા કરે નહિ કોનીરે;
અંતરમાં અવિનાશી વસેલા, નિર્મળ મતિ સદા જેનીરે. તે૦ ૨

સર્વસ્વ જેનું શ્યામ સુંદર તેનું, નિશદ્દિન ધ્યાન ન મૂકેરે;
શ્વાસ ઉચ્છવાસે શ્રીકૃષ્ણને સમરે, નિમિષેક નામ ન ચૂકેરે. તે૦ ૩

ક્ષમા દયા સમદષ્ટિ જેમાં, સત્ય પ્રથાએ ચાલેરે;
સંતોષી સાત્ત્વિકને વિવેકી, ભજનનાનંદમાં મહાલેરે. તે૦ ૪

જેનું સર્વ સમર્પણ હરિને, સેવા કરે સ્નેહે સાચીરે;
દૃઢ વિશ્વાસ ધરે નિજ ધણીનો, બુદ્ધિ ન રાખે કાચીરે. તે૦ ૫

અન્ય પ્રસાદી અન્યાશ્રય વર્જે, ધણું ગુરુ વૈષ્ણવ પર હેતરે,
બ્રાણી માત્ર તણું હિત ઇચ્છે, પરગણુ સ્નેહ સમેતરે. તે૦ ૬

ઇન્દ્રિયજિત અભિમાન રહિત શુચિ, મોહ માયાથી રહે અળગારે;
જ્ઞાની ત્યાગી સુખ દુઃખ સમ લહે, સત્સંગને રહે વળગ્યારે. તે૦ ૭

તે હરિજનના દાસના દાસનો, દાસ પ્રભુ મને કરજોરે;
દયો ભણે તેના ચરણની રજ, મારા શિરપર ઠરજોરે. તે૦ ૮

પાઠ ૨૭ મો.

તિલક શું કામનું ?

નવનીત—અરે મુકુંદ ! ચાલ ચાલ ઉતાવળ કર ! આજે તો શનિવાર હોવાથી સાતવાગે નિશાળે જવાનું છે એ વાત હું તદ્દન ભૂલી જ ગયો તેથી હમણાંજ ઉઠ્યો ને તરતજ કપડાં પહેરી ચોપડીઓ લઈ તારી પાસે આવ્યો. ચાલ કેટલી વાર ?

મુકુંદ—હું તો તૈયાર છું. આજે તો હું છ વાગે ઉઠ્યો હતો. ઉઠીને ખરચુ જઈ આવી દાતણપાણી કર્યું પછી સ્નાન કરી તિલક કર્યું ને ઉતાવળ હોવાથી માત્ર એકજ માળા ફેરવી લીધી, હવે આ દૂધ તૈયાર છે તે આપણે ગંને પીને ચાલીએ.

નવ—અત્યારના પહોરમાં ન નહાઈએ તો શું ? એ બધું નિશાળેથી આવીને ધીમે ધીમે થાય.

મુકુંદ—નવનીત ! રાતનાં વાસી કપડાં હોય ને પછી ખરચુ જઈને તો ખીજે કયાંય અડકાયજ કેમ ? માટે નહાવું તો જોઈએજ.

નવ—નહાવાનું તો ઠીક પણ આ મોટું ગાજરીયું કપાળમાં ન જેંચું હોય તો શું ? એનાથી કપાળ બહુ સારૂ દેખાય છે કે ?

મુકુંદ—ભાઈ એમ ન બોલ. તિલક છે તે આપણા ધર્મની ખાસ નીશાની છે અને આપણા ધર્મની નીશાની વગર આપણે કાણ છીએ તેની ઓળખ પણ શી પડે ?

નવ—એમકે ! તિલક એ આપણા ધર્મની નીશાની હશે કે ? તો પ્રિય ભાઈ ? તિલક અમુકજ આકારનું કરવું તેનું શું કારણ હશે વાર ?

મુકુંદ—ભાઈ, સાંભળ. આપણે શ્રીહરિના દાસ છીએ, ને તે આપણા સ્વામી છે. આપણા લલાટમાં આપણે જે તિલક કરીએ છીએ તે શ્રીહરિના ચરણના આકારનું છે. તેથી એમ સમજવાનું છે કે અમારા માલિક શ્રીપ્રભુ છે માટે એમના ચરણકમળને અમારા

શિરપર ચઢાવીએ છીએ આવા ભાવથી આપણે એવી આકૃતિનું તિલક કરીએ છીએ. કેમ ભાઈ હવે સમજાયુંને ?

નવ—વાહ ! મુકુંદ ! રહસ્યતો બહુ સરસ છે. અત્યાર સુધી મને આવી ખબર નહોતી. ઠીક એતો ખરું, પણ તિલક મોટું તાણે ને આચરણ પોતાના ધર્મની વિરુદ્ધ કરે તો એવા ઢોંગી તિલક કરનારને શું ફાયદો થાય વાર ?

મુકુંદ—ભાઈ તારી બૂલ છે. કોઈ માણસ કદાચ ઢોંગથી તિલક કરે પણ છેવટે તો તેને તેથી લાભજ થવાનો.

નવ—વાહ બહાદુર ! તું તો ગાંડા જેવી વાત કરે છે.

મુકુંદ—ભાઈ ઉતાવળો થા મા. જો કોઈ માણસ તિલક કરે છતાં પોતાના ધર્મ વિરુદ્ધ આચરણ કરે તો લોકો તેને શું કહશે ? વાહ ભાઈ ! તિલક તો મોટું કરાણો ને કામ ત્યારે આવાં કરો છો કે ? આ શબ્દો સાંભળતાં પેલો ઢોંગી માણસ શરમાશે ને આમ થતાં ધીમે ધીમે પોતાનું વર્તન સુધારશે.

નવનીત—વાહ મુકુંદ ! તેં તો બહુ સરસ ભાવાર્થ સમજાવ્યો. માણસ તિલક કરે તો તેનાં આચરણ પણ સુધરી જાય ?

મુકુંદ—હા ભાઈ ! જો સાંભળ ! હું પાકશાળામાં જઈ છું ને ત્યાં મારા ગુરૂજીએ આ વિષે મને એક વાત કહી હતી તે તને કહું છું. કોઈ એક ખેલાડી એક રાજા પાસે ખેલ કરવા ગયો. ત્યાં તેણે ઘણી ઘણી જાતના વેશ લીધા ને રમતો કરી, પણ રાજા કશાથી ખુશ નજ થયો, કારણકે તે પ્રભુનો ખરો ભક્ત હતો તેથી તેને કશામાં આનંદ પડ્યો નહિ. ખેલાડીને તપાસ કરતાં જણાયું કે જો વૈષ્ણવનો વેશ કાઢવામાં આવે તો રાજા અવશ્ય રીઝે ને ઇનામ આપે. આથી તેણે તે પ્રમાણે વેશ લઈ ખેલ કર્યો. રાજાએ તેથી પ્રસન્ન થઈ તેને શિરપાવ આપ્યો. ત્યાર બાદ તે જ્યારે ઘેર જતો હતો ત્યારે તેણે કાળા રંગની બે બચકર આકૃતિઓ પોતાની પાછળ

આલતી જોઇ, તેથી તેણે તેમને પૂછ્યું “ તમે કાણુ છો. ? તે આકૃતિઓ બોલી અમે બંને બ્રહ્મહત્યાઓ છીએ અને તને વળગેલ છીએ. અમે અત્યાર સુધી તારા શરીરમાં હતાં પણ તેં પ્રભુના ચરણાર વિંદનું તિલક કરી વૈષ્ણવનો વેશ લીધો છે તેથી અમે તારી પાસે આવી શકતાં નથી. આ વેશ પાછો તું કાઢી નાખીશ ત્યારે અમે પાછાં તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરીશું. ત્યાં સુધી નહિ. તેણે કહ્યું કે જો હું આ વેશ રહેવા દેઉં તો ? તો તો અમારાથી ન અવાય. આથી તેણે વિચાર કર્યો કે અનાવટી વેશ લેવાથી આવાં ભયંકર પાપ દૂર રહે છે તો જો પ્રભુભક્તનો સાચોજ વેશ લેવાય તો શું ન થાય ? તે દિવસથી તે પ્રભુનો સાચો ભક્ત બન્યો ને પરમપદને પહોંચ્યો. આમ તેણે પ્રથમ જોયે વેશ ધારણ કર્યો હતો પણ છેવટે તેથી તેને લાભજ થયો.

નવ—વાહ મુકુંદ ! વાત તો બહુ મજાની છે. તિલકનું કેટલું બધું મહત્વ છે ? હું હવે આજથી દરરોજ તિલક કરીશ. પણ શાનાથી કરવું વારં ?

મુકુંદ—ભાઈ મારે ત્યાં વાળાનું તિલકીયું છે તે હું તને આપીશ, અથવા તો આપણી પુષ્ટિમાર્ગીય પાઠશાળામાંથી શાસ્ત્રીજી પાસેથી લઈ આવવું. ત્યાં પાઠ પણ શીખવવામાં આવે છે. હું તો દરરોજ ત્યાં જઈ છું. ને બહુ મજા પડે છે. વાળાનું તિલકીયું લાવી બન-રમાંથી એક પૈસાનું કંકુ લાવવું. ! ને તિલક કરવું. વળી જો તું મારી સાથે પાઠશાળામાં આવે તો આવું તો બહુ જાણવાનું મળે. આલ હવે નિશાળ આવી. જો ઘંટ પણ વાગ્યો. આપણે બરાબર વખત સર આવી પહોંચ્યા છીએ હાં ! (વર્ગમાં જાય છે.)

નવ—તું કાલે પાઠશાળામાં જાય ત્યારે મને પણ બોલાવજો. હું પણ આવીશ. જોજો હાં જરૂર ! બહુ સારં. !

પાઠ ૨૮ મો.

“ જ્ય શ્રીકૃષ્ણ ” એટલે શું ?

વૈષ્ણવો એક ખીજને આમ મળે છે ત્યારે જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરે છે, અને પત્રમાં પણ જ્યશ્રીકૃષ્ણ અથવા લગવદ્ સ્મરણ એમ લખવાનો રિવાજ છે. આવીજ રીતે “ જે ગોપાળ ” “ જ્ય રામચંદ્રી ” “ નમો નારાયણ, ” “ જ્ય પ્રભુ ” વગેરે શબ્દો ખોલવાની પણ પ્રથા ધણામાં હોય છે. પણ તે બધાનો મુદ્દો એકજ છે. એટલા માટે આપણે તેનો અર્થ અવશ્ય સમજવો જોઈએ.

આપણે જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરીએ છીએ તેથી આપણને પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે. અને એવા પવિત્ર નામના ઉચ્ચારથી આપણી વાણી પણ પવિત્ર અને આપણાં સર્વ પાપ પણ નાશ પામે છે.

દરેકના હૃદયમાં પ્રભુ બિરાજે છે. પ્રભુ સર્વ પ્રાણી માત્રમાં છે એમ સમજી પ્રભુને ઉદ્દેશીનેજ આપણે જ્યશ્રીકૃષ્ણ ખોલીએ છીએ.

સવારમાં ઉઠીને તથા રાત્રે સુતાં પોતાના માતાપિતાને તથા ભાઈ ભાંડુને અવશ્ય જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરવાજ જોઈએ. વળી મંદિરમાં તથા બહાર પણ દરેક વૈષ્ણવને ઉચ્ચ નીચ્ચનો તથા નાના મોટાનો બિલકુલ ભેદ રાખ્યા સિવાય આપણે જ્ય શ્રી કૃષ્ણ કરવા.

આમ જ્ય શ્રી કૃષ્ણ કરવાથી આપણને અભિમાન મટી ધીમે ધીમે દીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને દરેક તરફ સમાન ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

હાલના જમાનામાં કેટલાક ને જ્યશ્રી કૃષ્ણ કરતાં શરમ લાગે છે. પણ ખરેજ પ્રભુનું નામ લેતાં શરમ હોયજ નહિ.

શિક્ષા:—પ્રભુ સર્વ બ્યાપી છે.

દરેકમાં પ્રભુનો વાસ છે, એમ સમજી તેના તરફ સદ્વર્તન રાખવું.

મોટાઈ ન રાખવી, પણ દીનતા રાખવી અને ક્ષમાનો ગુણ ધારણ કરવો.

શ્રી હરિ દરેકના કર્તા છે.

પાડ રદ મો.

જીવને શિખામણ.

રાગ-કાશી.

કુલ્યો શું ફરે છે રે, ભૂલ્યો જીવકૂપમાં પડ્યો.

મનુષ્ય દેહ રૂપી રે, ખોયો મણિ હાથે ચઢ્યો— ટેક.

શું થયું જો મંપત્તિ ધણી મેળવી, શું થયું મોટે ધરખાર;
 રનિશ્વળ થઇ હરિને ના બજાયા, છુંડા ધિક્ક તારો અવતાર;
 ધિક્ક તારું જીવ્યું રે, દૈવે તને શાને ધડ્યો, કુલ્યો. ૧

ડાલ્યો થઇ દુનિયામાં ક્યોં તું, તેણે શું સર્વું તારું કાજ;
 તું શે ન જાણે જે જીવું પક્ષકમાં, કેમ કરી રહેશે લાજ;
 ડહાપણ તારું જાણ્યું રે, જ્યારે જમ હાથે ચઢ્યો. કુલ્યો. ૨

વરણાગીમાં ઢંવાટજ ઉઠી, જ્યારે નર્કમાં વાસ ઠર્યો;
 મિથ્યા જનની ભારે મારી અલ્યા, જન્મ ધર્યો ન ધર્યો;
 માટે જોને જાગીરે, અવસર આવી મળ્યો. કુલ્યો. ૩

સમજ માન મન મારી શિખામણ, ષમમતા મૂકી પરી;
 રમરણ કર પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ રાધા કૃષ્ણ શ્રી હરિ;
 દયા ત્યારે જાણે રે, સૌથી તું સરસ પનિવડ્યો. કુલ્યો. ૪

૧ સંસારરૂપી માયાનો કુલો. ૨ અનન્ય. ૩ બળી. ૪ મારાપણું.
 ૫ સફળ થયો.

પાઠ ૩૦ મો.

રોજનો રોજ મેળ—ટાઈમ ટેબલ.

જે દિવસ જાય છે તે ફરી પાછો આવતો નથી એ વાત તો ખરીજ છે. ત્યારે આવો અમૂલ્ય સમય નકામો જાય નહિ તે માટે કંઈ વિચાર કર્યો છે ? જુઓ ! નિશાળમાં માસ્તરોએ એક એક કલાક બધા વિષયો ચલાવવા માટે ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું હોય છે તે પ્રમાણે કામ કરવાથી વખત નકામો જતો નથી. જેમ વેપારીઓ દરરોજ પોતાનો રોજમેળ લખે છે તેથી વેપારમાં ભુલ થતી નથી, તે એક પૈસો પણ નકામો જતો નથી. તેવીજ રીતે આપણે પણ આખા દિવસનો રોજમેળ—ટાઈમ ટેબલ બનાવીએ તો વખતનો દુરપયોગ ન થાય. માટે નીચે પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલ ગોઠવવું. દરરોજ સવારમાં ૫ વાગે જિજ્ઞાસામાંથી ઉઠવું, પથારીમાં બેસી ૦૧ કે ૦૨ કલાક ઇશ્વર સ્મરણ કરવું (સૂરદાસ—દયારામભાઈ, નરસિંહ મહેતા—મીરાં-બાઈ આદિલકતોનાં પદ ગાવાં.)

૫૧ થી ૬૫ ખરચુ—ઝાડે ફરવા—દાતણુ, સ્નાન કરવું. હમેશાં તેલ ચોળી નહાય તો શરીર સ્વચ્છ અને નિરોગી થાય છે.

૬૫ થી ૮ બાળકોએ કસરત કરવી, સેવા સ્મરણ કરવું, તિલક કરી, પાક-સ્તોત્ર મોઢેથી બોલવા. માળા ફેરવવી. બની શકે તો નાસ્તો કે દૂધ પીવું. ચાહ નહિ પીવી.

૮ થી ૧૦ બાળકોએ નિશાળનો અભ્યાસ કરવો, મોટાઓએ દેવ-દર્શને જવું. પછી પોતાના ધંધા-દુકાન-કે નોકરી પર જવું, અથવા ધરકાંમમાં સ્ત્રીને મદદ કરવા કે બાળકોને સામાજિક-ધાર્મિક કેળવણી આપવી.

૧૦ થી ૧૦૧ લોજન કરવું-જમવા બેસવું. બને તેમ ઓછું ખાવું.

ખુબ દબાઈને-અકળામણ થાય તેવું ખાવું નહિ.

૧૦૧ થી ૬ કે ૮ બાળકોએ નિશાળમાં જવું. મોટાઓએ નોકરી-ધંધા-વેપાર જે હોય તે કાર્ય કરવું. બાળકોએ નિશાળથી ૫ વાગે આવીને થોડું ખાઈ લેવું પછી ખુલ્લી હવામાં ગામ બહાર ફરવા જવું, કસરત કરવી વગેરે.

૭ થી ૮ બ્રાહ્મણે સાયંસંધ્યા, બીજાઓએ ઇશ્વર સ્મરણ. સાંજનું ભોજન કરવું.

૮ થી ૧૦ ઘરકામ હોય તો તે, બાળકોને રમાડવાં, શિક્ષણ આપવું, શ્રીમદ્ ભાગવત, રામાયણ, ગીતા, વગેરે ધાર્મિક ગ્રંથો વાંચવા. વૈષ્ણવે રાતના ભગવદ્ મંડળી થતી હોય તો ત્યાં જવું. ગમે તે પ્રકારે ઇશ્વર સ્મરણ કરવું.

૧૦ થી ૫ પ્રભુનું નામ લેતા સુક્રજવું જેથી રાત્રે ખોટાં સ્વપ્ન આવે નહિ.

આ વિશે પાછળ પાક રૂપ માં હુંકસાર બતાવ્યો છે તે પ્રમાણે કરવું. અથવા ધંધાના પ્રમાણમાં, ઘરની સ્થિતિ પ્રમાણમાં યથાર્થિ ફેરફાર કરી લેવો.

આમ કરવાથી વખતનો સદુપયોગ થાય છે. માટે દરેકે અનુકુળ પ્રમાણે આવું ટાઇમ ટેબલ ગોઠવી રાખવું એ ખાસ જરૂરનું છે.

શ્રીમદ્ગોસ્વામી શ્રીકાકાવલ્લભજી મહારાજનાં } ૫૨ વચનામૃત.

આશરે દોઢસો વર્ષ ઉપર થઇ ગયેલા, મહાનુભાવી શ્રીકાકા-
વલ્લભજી મહારાજે લખાવેલાં, સંપ્રદાયની પ્રાચીન વાર્તાઓ, અને
ઓનંદનું દાન કરનારા અનેક સિદ્ધાન્તોથી ભરપૂર પ્રાચીન ગ્રંથ છે.
ન્યેા. માત્ર આઠ આના.

નિત્યનિયમના ૨૮ પાઠ મૂલમાત્ર ન્યેા. રૂ. ૦-૬-૦

” ૩૩ ” ” ન્યેા. રૂ. ૦-૧૦-૦

શ્રીપુરુષોત્તમસહસ્રનામસ્તોત્ર મૂલમાત્ર

ધણા મોટા અક્ષરથી છપાવ્યા છે. ન્યેા. રૂ. ૦-૪-૦

અક્ષંઢમૂમંડલાચાર્યચક્રચૂડામણિ—

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીનું જીવનચરિત્ર. ન્યેા. રૂ. ૨-૦-૦

શ્રી સુબોધિનીજી—

રાસપંચાધ્યાયી—ફલપ્રકરણ

શુદ્ધ અને સરળ ભાષામાં ગુજરાતી ટીકા

રાસપંચાધ્યાયી—ફલપ્રકરણ ઉપર શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય
વિરચિત શ્રી સુબોધિનીજી, તથા તે ઉપર શ્રી દિપ્પણીજી, પ્રકાશ
લેખ, યોજનાના આધારે શુદ્ધ, સરળ અને રસિક ગુજરાતી ટી
સાથેનું આ પુસ્તક હમણાં જ છપાઇને ત્રણ ભાગમાં તૈયાર થયું
તેમાં અનેક ચિત્રો આપેલાં છે. ન્યેાજાવર ભાગ ૧ ભેા. રૂ.
૨-૦-૦. ભાગ ૨ ભેા. રૂ. ૨-૦-૦. ભાગ ૩ ભેા. રૂ. ૨-૦-૦
મળવાનું ઠેકાણું—

લલ્લુભાઈ છગનલાલ દેસાઈ

રીતીરોડ, નં. ૧૧૦-અમદાવાદ

